

गुरु नानक देव

[किशोरो के लिये]

लेखक
नरेन्द्र पाठक

सन्मार्ग प्रकाशन
बैंगलो रोड, दिल्ली ।

प्रकाशक : सन्मार्ग प्रकाशन,
वैग्लो रोड, दिल्ली-७

मूल्य : २.५०

संस्करण : १९७०

मुद्रक : प्रिन्ट आर्ट,
देव नगर, नई दिल्ली-५

विषय-सूची

१. गुरु नानक जी के जन्म से पूर्व का भारतवर्ष	१३
२. गुरु नानक जी का जन्म	१४
३. सच्चा सौदा	२६
४. घर से दूर	३६
५. एक गायक कवि : एक सन्त	४४
६. यात्राएँ	५१
७. चोरों को भक्ति-सदेश	६०
८. झूठी रस्मों का खण्डन	६८
९. पटना और बनारस में	७७
१०. वापस पंजाब में	८४
११. चैन कहा	८७
१२. अरब देशों की यात्रा पर	९३
१३. वापसी और वली कधारी से भेंट	१००
१४. बाबर के अत्याचार	१०३
१५. भाई लहणा जी और गुरु-गद्दी	१०८
१६. गुरु नानक जी की स्मृति में कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारे	१११

गुरु नानक जी के जन्म से पूर्व का भारतवर्ष

भारतवर्ष के इस महान् सत, कवि-गुरु का जन्म उस समय हुआ जब सारे भारत में हफडा-तफडी फैली हुई थी। कोई भी शासक शासन नहीं चलाता था। जहाँ किसी का दिल आया चढ़ दौड़ा। जिस क्षेत्र पर तलवार के जोर से अधिकार कर लिया वही का शासक ही बैठता। जब कोई दूसरा शक्तिशाली शासक आया तो उसने कमजोर शासक को मार कर स्वयं अधिकार जमा लिया।

ऐसी हालत में जनता की हालत क्या होगी इसे आप स्वयं सोच सकते हैं। बेचारी गरीब जनता हर ओर से अत्याचार का शिकार हो रही थी। जो भी नया शासक आता वह अपनी बात करता अपनी ढंग से जनता को दुख देता।

विदेशी हमले

जब देश में चारों ओर फूट पड़ी हो तो विदेशी शासक ऐसे अवसर का लाभ क्यों न उठाते। यह ऋषियों-मुनियों की धरती

जो सदा धर्म का पालन करती रही है, अधर्म की बातें तो सोच भी नहीं सकती थी। मगर यह धर्म तो भारत का धर्म था। यहाँ सत्य की पूजा होती थी, राजे-महाराजे आपस में लड़ते अवश्य थे मगर धर्म का पालन करते थे, धार्मिक स्थानों का पूरा आदर करते थे।

इस्लाम की नींव और भारत पर आक्रमण

भारत की धरती सदा से दया-धर्म की धरती बनी रही है। इसने सदा संसार को धर्म-मार्ग दिखाया है, मगर आज जब अपने पूज्य गुरुजी के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें इस समय के सारे हालात को सामने रखकर इतिहास की खोज करनी होगी। मुख्य रूप से हमें इस्लाम के हमलों को सामने रखना होगा। भारत के हमलों को सामने रखते हुए इस्लाम की नींव को देखना होगा। इस विषय में हमें सईद मुहम्मद लतीफ की पुस्तक के ये शब्द स्पष्ट मदद करते हैं :

यह धर्म हज़रत मुहम्मद ने चलाया था, जो अरब के कुरैशी कबीले से सम्बन्ध रखते थे। उन्होंने अपने देशवासियों को एक अल्लाही सदेश अथवा आकाशवाणी का अमर सदेश सुनाया। कहा कि इस धर्म को तलवार की शक्ति से फैलाने की आज्ञा हमें अल्लाह के घर से मिली है। उन्होंने कहा—

तलवार स्वर्ग और नरक की कुजी है। मुसलमानों के लिये खून की एक वूद धर्म के लिये बहाने और रणक्षेत्र में एक रात काटनी, महीनों के रोजे (व्रत) और नमाजों से अधिक लाभदायक है। जो मुसलमान युद्ध के मैदान में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में उन्हें हूरे (परिया) मिलती हैं। वहाँ पर ये ब्रह्मादुर सदा आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें वहाँ जीवन

के सुख की हर चीज मिलेगी।

अरब के मरुस्थल के रहने वाले बेकार और गुलामी का जीवन व्यतीत करने वालों के लिये यह बात आकर्षक और दिल लुभाने वाली थी। उनकी भूख और परेशानी ने उन्हें एक नया मार्ग दिखाया, दूर का मार्ग जिसमें यह बात स्पष्ट थी कि यदि युद्ध में मारे गये तो स्वर्ग में जायेगे, बच गये तो लूट का माल मिलेगा। यह चीज उनकी सोई राक्षसी भावनाओं को जगाने के लिये काफी थी। वे जोश से उठे और अरब के आस-पास के सारे क्षेत्रों पर हमले करके उन पर अधिकार जमा लिया। छोटे-मोटे युद्धों में उन्हें सफलता मिली, जिससे उनके हीसले और भी बढ़ गये और वे दूसरे देशों की ओर देखने लगे। इनमें मुख्य रूप से भारत ही ऐसा देश था, जो हर प्रकार से एक सुन्दर और सम्पूर्ण वस्तियों से भरा हुआ था।

अरबों ने इस सुन्दर और धर्मी देश पर हमले किये और यहां से धन लूटा। उनके अपने शब्दों में काफ़िरो के विरुद्ध इस जहाद में यहाँ कत्ले-आम किया और हजारों स्त्रियों को साथ ले गये। लाखों लोगों को दासता के कार्यों के लिये गुलाम बनाकर ले गये। इन हमलों से इस देश के शांत वातावरण में एक हगामा पैदा हो गया। यहाँ का सारा जन-जीवन उथल-पुथल होकर रह गया। यहाँ के लोगो की शांति भग हो गई।

अरब लुटेरों की लूट-मार के पश्चात् अफगान सरदारों ने इस देश की ओर देखा। यह शांतप्रिय सतों और मुनियों का देश, जिसके वासी अधिकतर आपसी फूट का शिकार थे, अफगान लुटेरों से कैसे बच पाता। मुहम्मद गजनी शेर की भाँति इस देश पर चढ़ आया और इसकी शांति भग की। यहाँ तक कि शांतिवादी लोगों को वेदों से काटना आरम्भ कर दिया। हजारों वेगुनाहों को मौत के घाट उतारता हुआ यह लुटेरा, जाती बर

हजारों स्त्री-बच्चों को साथ ले गया जिन्हें अफगान मडियो में जाकर सारी उम्र गुलामी करने के लिये बेचा गया। यह जीवन उनके लिये मौत से भी बुरा था। मरना तो एक ही बार था, यहाँ सारी उम्र सिसक-सिसक कर मरना पड़ता था।

इन सब हमलो को हम मुस्लिम इतिहासकारों के लेख के प्रकाश में देखे तो हमें स्पष्ट नज़र आयेगा कि महमूद गज़नवी और कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी के हमलो में यहाँ हजारों नहीं लाखों मन्दिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवा दी गईं, ब्राह्मणों को चुन-चुनकर कत्ल करवाया गया। मिनहाजुल सिराज की रचना तबकती नासिरी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता तो वहाँ एक लाख ब्राह्मणों को कत्ल किया, और वहाँ की धार्मिक संस्कृति-पुस्तकों को जला डाला। यह इतिहास इतना लम्बा है कि इस छोटी पुस्तक में पूरा नहीं हो सकता। इस युग के अत्याचारों को पढ़कर लोगों के हृदय काप उठेंगे। भारतवर्ष के लोगों का धर्म नाश करने के लिये क्या कुछ नहीं किया गया? आज वह युग आखों के सामने आता है तो आत्मा काप उठती है। धर्म के नाम पर कुछ लोगो ने यहाँ के लाखों बेगुनाह लोगो का खून किया है। एक प्रश्न बार बार उठता है—क्या विश्व का कोई भी ऐसा धर्म हमें यह सिखाता है कि हम दूसरे धर्म के लोगो को खुलेआम कत्ल कर दें? उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ कर उनके स्थान पर अपने धार्मिक स्थान बनवा दें?

नहीं...नहीं...विशेषकर हिन्दू धर्म का आदि काल से यही मत रहा है कि जीओ और जीने दो। यही एक धर्म है, जो रक्त-वाद का सदा से विरोधी रहा। धर्म जितना भी फैला प्रेम से ही फैला। इस धर्म ने कभी किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहा, दूसरे किसी धर्म को मिटाने का यत्न नहीं किया और न ही दूसरे

धर्म के धर्म-स्थानों को तोड़कर अपना धर्म-स्थान बनाने के बारे में कभी भी सोचा। हिन्दू इतिहास इस बात का साक्षी है, इस धर्म ने सब धर्मों का आदर-सत्कार किया, मगर इसी धर्म पर सबसे अधिक अत्याचार हुये। इन अत्याचारों का उत्तर भी उन्होंने प्यार से दिया। मुस्लिम शासकों के इन अत्याचारों को हम धर्म का कर्तव्य कभी नहीं कह सकते। ऐसे धर्म के लोग कभी किसी धर्म के मानने वाले ही नहीं कहे जा सकते। वह धर्म जो मानवता का रक्त बहाता है, उस धर्म को हम कभी मानने के लिये तैयार नहीं। तलवार की शक्ति से फैलाये हुये धर्म कभी धर्म नहीं कहला सकते, हमारे धर्म ने हमें यही सिखाया है।

यह ऋषयों-मुनियों की धरती दया-धर्म का मार्ग दिखाती रही है, यही कारण था कि बाहर से आए लोगों में से बहुत सारे विल्कुल ही बदल गये। वही लोग जो इन अत्याचारी लोगों के साथ आये थे, वही धर्म-प्रचारक भी बन गये। इनमें हम अमीर खुसरो, भक्त कबीर, बाबा फरीद जैसे लोगों को एक ओर रखते हैं। महान् अकबर का चित्र भी हमारे सामने आता है, लेकिन हमारा विषय इस समय गुरु नानक देव जी के प्रारंभिक काल से है, इसलिये अभी हम इसमें उलझ नहीं सकेंगे।

इस अत्याचार के विरुद्ध यदि यहां के लोगों ने तलवार नहीं उठाया तो सबसे बड़ी तलवार अधर्म का जवाब धर्म से दिया। इन अत्याचारों के कारण उनके धर्म के साथ श्रद्धा कम नहीं बलिक और बढ़ी। जो लोग आपसी लड़ाइयों में लगे थे वह सब कुछ भूलकर धर्म-रक्षा की ओर जुट गये।

साधु मत का जन्म

अधर्म के विरुद्ध युद्ध में, जब छोटे-छोटे राजे-महाराजे विदेशी शासकों से हार मान गये, तो अत्याचार का भयंकर चक्र चल

बेगुनाहों के कत्ल तो होते ही थे, मन्दिरों के अंदर की मूर्तियों को चौराहों पर रखकर तोड़ा गया, इसके साथ ही इतिहास के पृष्ठ बदले । जो काम लोग तलवार से नहीं कर सकते थे, वह भक्ति की शक्ति से करने लगे । कवियों की लेखनियों ने एक नया मोड़ लिया—भक्ति युग ।

इतिहास के यह पृष्ठ हमें सिकन्दर लोधी के पास ले जाते हैं जिसने अपने दूसरे साथियों की भांति हिन्दू धर्म पर अत्याचार किये, जिसने मन्दिरों को तुड़वाने और ब्राह्मणों की कत्ल करवाने में पिछले सारे रिकार्ड मात कर दिये । उसका सबसे बड़ा कार्य यही रहा कि सारे हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया जाये । हम यह कभी नहीं कह सकते कि सारे के सारे मुसलमान उसके इस मत से सहमत थे । यदि यह बात न होती तो वह अपने ही एक मुसलमान साथी, जो लखनऊ का सूबेदार था, अहमदखा को केवल इसलिये जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया कि उसने हिन्दू-धर्म की शक्ति को देखकर उन पर अत्याचार बढ़ कर दिये थे । इससे आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं कि यह अत्याचार जनता की ओर से नहीं केवल एक बादशाह की आज्ञा से होते थे, जिसे सारी जनता नहीं पसंद करती थी । किसी एक व्यक्ति को हम धर्म नहीं मान सकते । धर्म और व्यक्ति दोनों अलग-अलग चीजे हैं । बादशाहों का कार्य अत्याचार रहा है । यदि यह बात न होती तो लोधी वगैरह के साथ क्यों लड़ता और हार मानता ? ये दोनों तो एक ही धर्म को मानने वाले थे । इससे एक बात भली भांति सिद्ध हो जाती है कि ये लोग जालिम थे, अत्याचारी थे ।

जब अत्याचार सीमा से बढ़ जाता है तो उसका अंत होता है । सिकन्दर लोधी ने जो भी अत्याचार ब्राह्मणों पर किये, वे अपनी सीमा से बाहर हो चुके थे । उसने किसी भी धर्म-प्रचारक के साथ दया का व्यवहार नहीं किया । उसके जुल्मों ने ही हमारे

धर्म की महानता को और बढ़ावा दिया। लोग सब काम छोड़कर धर्म प्रचार के लिये निकल पड़े। इसमें सब से आगे साधु, संत, कवि थे, जो मन्दिरों से बाहर निकल कर गाव-गांव में जाकर धर्म का प्रचार करने लगे, क्योंकि मन्दिरों पर उस समय पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का अधिकार था। वे लोग अपने आपको ईश्वर मानने लग गये थे, इसलिये इनकी यह धृष्टता भी साधुओं-संतों के कार्य को आगे बढ़ाने का कारण बनी। वे लोग हर प्रकार से त्यागी थे। उन्होंने धर्म-प्रचार के लिये मन्दिरों का सहारा न लेते हुये अपना एक अलग मार्ग चुन लिया।

इन्हीं महान संतों की श्रेणी में गुरु नानक देव जी आते हैं।

गुरु नानक जी का जन्म

गुरु नानक देव जी का जन्म १५ अप्रैल, १४६९ ई०, स० १५२६, वैशाख शुदी तीन को तलवडी गाव मे हुआ ।

स्मरण रहे कि उनका जन्म-उत्सव किसी अज्ञात कारणवश कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता है ।

तलवडी इस समय दुर्भाग्य से देश के बटवारे के कारण पाकिस्तान में चला गया है । इसे अब ननकाना साहिब कहा जाने लगा है । यह नगर उस समय चारों ओर से घनो जंगलो से घिरा हुआ और आबाद क्षेत्र था । इसे रायमोये नामी एक भट्टी राजपूत ने बसाया था जो कि तलवण्डी के आस-पास के बीस गाव के मालिक थे । उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र रायबुलार इस क्षेत्र के मालिक बन गये । रायबुलार और उनके पिता जी नये मुसलमान बने थे, अथवा जवर्दस्ती बनाये गये थे । मगर दोनो पिता-पुत्र बड़े धार्मिक स्वभाव के थे । योद्धा होने के नाते उन्होने शक्ति से इस इलाके पर अधिकार कर लिया । इनमे यह

विशेष गुण था कि यह अपनी प्रजा पर जुल्म नहीं करते थे, चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान, वह सबको एक ही दृष्टि से देखते यही कारण था कि सब लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे।

राय मोये के सुपुत्र रायबुलार बहुत धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। वह हिन्दू-मुसलमानों को एक ही मानव सन्तान समझते। विशेषकर वह साधुओं-संतों की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझते। उन्हें इसका बहुत ही शौक था, उनके हृदय में नफरत नाम की कोई चीज नहीं थी।

गुरु जी के पिता का नाम महिता कल्याणदास था, मगर तलवडी में वह महता कालूराम जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके वंश के बारे में कहा जाता है कि जिला अमृतसर तहसील तरन-तारन में, पट्टेवाल नामी गांव के रहने वाले थे, जिसका नाम बाद में “डेरा साहिब” हो गया। वह बेदी वंश में से थे। महता कालू राम जी राय बुलार के विशेष सलहाकारों में से थे। वह स्वयं उनका बहुत आदर-सत्कार करते थे, वह बहुत दयालु थे। गरीबों के साथ उन्हें दिली हमदर्दी थी। हर किसी के दुःख-सुख में वह काम आते थे, यही कारण था कि तलवडी क्षेत्र के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और सच्चे हृदय से चाहते थे। एक ओर वह जनता के हृदय पर राज्य करते थे दूसरी ओर उन पर रायबुलार का पूर्ण विश्वास था, वह हर विषय में उनकी सलाह लेते। इतिहास के कुछ लोगों के कथनानुसार गुरुजी की आत्म-शक्ति और ज्ञान की भावना को सबसे पहले राय बुलार ने ही देखा।

नवीन प्रकाश

गुरु नानक देव जी के बारे में, सबसे पहले उनकी मुसलमान दाईं दौलता ने बताया कि यह बालक अनोखी शक्ति का मालिक

नजर आता है। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ उस समय वह रोने की बजाए हसा और इस हसी के साथ कमरे में एक ऐसा अनोखा प्रकाश हुआ जो अपनी प्रकार का नवीन और विचित्र प्रकाश था। यह प्रकाश उस ज्ञान का साक्षी था जो गुरुजी को ईश्वर की ओर से मिला।

गुरु जी के श्रद्धालुओं का यह कथन है कि उस समय के विद्वानों और सत्तों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक बड़ा होकर सारे ससार को एक नवीन मार्ग दिखायेगा। उनके पुरोहित ने गुरु जी का मस्तिष्क देखकर कहा—

“इस बालक के सिर पर छत्र झूलेगा, हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इसकी पूजा करेंगे। यहाँ तक कि पशु, पक्षी और प्रकृति के जड़ पदार्थ भी इसके नाम का उच्चारण करेंगे।”

यह भविष्यवाणी थी अथवा पुरोहितवाणी, इसका निर्णय स्वयं आगे चलकर लोगो ने कर लिया। उनके जन्म पर अनेक लोगो ने भविष्यवाणियाँ की—कुछ लोगो के कथनानुसार जब महता जी अपने परिवार के ज्योतिषी हरदयाल जी के पास अपने पुत्र के पैदा होने का समाचार लेकर पहुँचे तो उन्होंने ग्रह-नक्षत्रों का हिसाब लगाते हुये कहा कि ऐसे बालक की जन्मपत्री बनाने से पूर्व अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ।

हरदयाल जी ने जैसे ही बालक गुरु नानक देव जी को देखा तो वह कह उठे “यह तो नवीन प्रकाश है। इनके दर्शन करने से तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने साक्षात् ईश्वर के दर्शन कर लिये हैं। मेरा जीवन ही सफल हो गया है।”

पास खड़ी गुरुजी की माता तृप्ता ने जब पुरोहित के मुख से यह शब्द सुने तो वह खुशी से नाच ही तो उठी—उनका यह पहला पुत्र इतना जानी होगा। उस समय पुरोहितों की बातों पर पूर्ण विश्वास होता था। लोगो के हृदय में इनके लिये बड़ी श्रद्धा थी

इनके कहे हुये शब्दों को ईश्वर की ही आवाज समझा जाना था। पुरोहित जी की भविष्यवाणी सारे गाँव में फैल गई। लोग धडाधड इस बालक के दर्शनो के लिये आने लगे। नाग गाव का गाव महता जी के घर पर इकट्ठा हो गया था। सब बालक को देखने के इच्छुक थे। वे वारी-वारी दर्शन करते रहे। यह बात एक गाव से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह चारों ओर फैल गई, सब लोग इस नवीन प्रकाश को देखने आये।

नामकरण संस्कार

उस समय की एक निराली और महत्वपूर्ण रस्म थी कि लड़के का नाम यदि उसकी बहन बड़ी हो तो उसके नाम पर रख दिया जाता था। यह बात इस रूप में दुहराई जाती—यदि लड़का बड़ा हो तो लड़की का नाम लड़के के नाम से मिलता-जुलता रख दिया जाता। महता जी के यहाँ बड़ी लड़की थी जिसका नाम नानकी था, जो इतिहास में नानकी के नाम से प्रसिद्ध है। बीबी नानकी के नाम पर ही बालक का नाम नानक रख दिया गया।

बालक नानक जी की तो पैदा होने से ही हर बात विचित्र थी। जैसे-जैसे यह बड़े हो रहे थे वैसे-वैसे इनके गुणों के चमत्कार फैलते जा रहे थे, वह अपने साथियों के साथ खेलते भी तो उनको हर बात निराली होती। उन्हें एक स्थान पर बिठाकर सत्य-करतार का पाठ पढ़ाने लगते। यदि कभी अकेले होते तो आलती-पालती मारकर आखे बंद करके दोनों हाथ जोड़े ऐसे बैठते। जैसे उनकी अमर आत्मा सीधी ईश्वर के साथ मिल गई हो। उस समय उनके चेहरे पर एक अनूठा प्रकाश नजर आता। लोग चकित होकर इस बालक के चमकते मुखड़े को देखने लगते।

विद्यार्थी जीवन

जैसे-जैसे वह बड़े होते गये वैसे-वैसे उनकी बुद्धि में एक निराला निखार पैदा होता रहा। उनकी इन आदतों को देखते हुए ही उनके पिता जी ने छोटी आयु में ही पाठशाला भेजने का प्रबन्ध कर दिया।

जो लोग सारे संसार को पढ़ाने के लिये पैदा हुए हों उन्हें पढ़ाने की शक्ति किसमें हो सकती थी। जैसे ही वह पाठशाला में पहुँचे वैसे ही उनके चेहरे का रंग देखकर उनके सहपाठी हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उनके गुरु ने जब पढ़ाने का यत्न किया तो वह उल्टे उनसे ही प्रश्न करने लगे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उस गुरु के पास क्या हो सकता था। एक ओर संसार को मार्ग दिखाने वाला गुरु था, दूसरी ओर एक पाठशाला का गुरु। इन दोनों की तुलना कौन कर सकता था।

पाठशाला के गुरु ने अपना पूरा यत्न नानक जी को पढ़ाने के लिये लगाया, मगर वह तो स्वयं अतर्क्यमी थे। सब कुछ जानते थे। इन्हें पढ़ाना सरल कहा था। वह उन्हें पाठ पढ़ाते तो नानक जी उल्टा उन्हें पाठ पढ़ाना आरम्भ कर देते। इस बालक की विचित्र आदतें और बातें देखकर पाठशाला के गुरुजी को हार माननी पड़ी, वह तो पढ़ाना चाहते थे और नानक जी उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे। जो कुछ वह पढ़ना चाहते थे गुरु जी को वह सब कुछ नहीं आता था, इसका फल यह निकला कि नानक जी का मन हर समय उदास रहने लगा, वह कभी भी दिल से पाठशाला न आते, आते भी तो बैठे ही रहते।

पिता महता कालूजी ने जब सारी बातें सुनी तो और भी चिंतित हो गये। एक बाप की भाँति उनका भी हृदय सब कुछ सुन कर तड़प उठा। वह अपने एकमात्र पुत्र को पढ़ा-लिखा

कर किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहते थे, मगर उनकी यह आशा बालक नानक पूरी करने के लिये तैयार नहीं थे। एक दिन तग आकर पाठशाला में संस्कृत की पढ़ाई बन्द करवा दी गई और उसके स्थान पर मौलवी साहब के यहाँ फारसी पढ़ने के लिए भेज दिया गया।

विद्या संस्कृत हो या फारसी, नानक जी को तो कुछ पढ़ना नहीं था। यह सब बातें तो जैसे उन्हें पहले से ही मालूम हो। कुछ विद्वानों का तो यह मत है कि गुरु नानक देव कहीं नहीं पढ़े। शायद इस मत से वह यह सिद्ध करने का यत्न करना चाहते, हों कि ससार में जितने भी महापुरुषों ने अवतार धारण किया है, वह सब के सब अनपढ़ ही थे, मगर मैं उनके इस मत से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। यह उनकी अपनी अज्ञानता को तो स्पष्ट कर सकता है, गुरु नानक देव जी के विषय में कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं सोच सकता। गुरुजी का जीवन यह बात सिद्ध करता है कि वह अच्छे विद्वान थे। ऐसे लोग जो गुरुजी के बारे में ऐसी राय रखते हैं, वह इनको समझने में भूल करते हैं। यदि ऐसी बात नहीं तो आश्री गुरु जी की वास्तविकता देखें जिसमें हमें उनकी शिक्षा के बारे में समझने का अवसर मिलता है।

गुरुजी के जीवन में जैसा कि आगे चलकर हम देखें तो ऐसे अवसर अनेक बार आये, जब उन्होंने दूसरे धर्म के बड़े-बड़े विद्वानों का बिना सकोच खुलकर मुकाबला किया, अपनी विचारधारा को विस्तार-पूर्वक उनके सामने रखा और इस बात का भी सबूत है कि गुरुजी ने विदेशों में जाकर अपनी धार्मिक विचारधारा को प्रकट किया, इसमें विशेष कर अरब देशों का भ्रमण है। वहाँ जाकर उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के साथ उन्हीं के धर्म के बारे में खूब बहस की। इससे यह बात सिद्ध होती है कि वह फारसी के अच्छे विद्वान थे। संस्कृत भाषा का भी उनका ज्ञान था। धर्म

के बारे में जो उपमाएँ हैं, वे उन्हीं संस्कृत के महान ग्रंथों में से हैं। यही पर नहीं, उनकी कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे भी यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि वह भाषा के बारे में पूरा ज्ञान रखते थे।

इन सब बातों को सामने रखते हुए मैं उन लोगों की इस दलील को नहीं मानता कि गुरुजी ने शिक्षा नहीं पाई। यह ठीक है कि उस समय की शिक्षा के अनुसार वह उन लोगों के कहने पर कुछ न पढ़ पाये हों जो वह चाहते थे, मगर इतना अवश्य है कि उन्होंने वह सब कुछ पढ़ा, जिसकी उन्हें ज्ञान के लिये जरूरत थी। बाकी चीजों का अध्ययन वह स्वयं करते रहे।

अब हम उनके फारसी गुरु मौलवी जी की ओर आते हैं। पिताजीने जब उन्हें वहाँ भेजा तो उनका कहना मानते हुए वह जाने लगे मगर वहाँ भी उनका हिसाब वही रहा जो पाठशाला में था, अपने सहपाठियों को साथ ले सत्य करतार का पाठ पढ़ाने लगते। मौलवी जी जो पढ़ाते वह उनसे कहीं आगे जाकर पढ़ने लगते। उन दिनों की एक बात और प्रसिद्ध है।

मौलवी जी नमाज के समय सब बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिये खड़ा करते। एक बार जब नानक जी को भी उन्होंने नमाज पढ़ने लिये साथ खड़ा किया तो नानक जी वैसे के वैसे दीवार के साथ लगकर खड़े रहे। जब वह नमाज पढ़ चुके तो उन्होंने क्रोध से पूछा—

“नानक ! तूमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी ?”

नानक जी ने हँसते हुए कहा, “मौलवी जी, मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ सकता था ? आप तो नमाज पढ़ते समय घर पर यह देख रहे थे कहीं आज मैं बकरी को खुली तो नहीं छोड़ आया, यदि खुली है तो उसे बांध दूँ।”

मौलवी जी ने जब नानक जी से यह शब्द सुने तो वह आश्चर्य

का काम नानक जी के जिम्मे लगा दिया ।

जैसा कि पीछे लिखी बातों से स्पष्ट है कि नानक जी अपने पिताजी की हर आज्ञा का पालन करते थे । जो बात वह कहते वही मानते, इसलिए इस कार्य के लिए भी इनके इन्कार का कोई प्रश्न नहीं उठता था । वह खुशी से पिता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गये ।

वह सुबह उठते ही भैंसों और दूसरे जानवरों को लेकर खेतों में चले जाते । आप वृक्षों के नीचे बड़े आराम से सोते और जानवर खेतों में चरते रहते । कुछ लोगों ने देखा कि वह बड़े आराम से समाधि लगाये बैठे हैं । जैसे ईश्वर-भक्ति में लीन हो । एक बार नानक जी जब वृक्ष के नीचे लेटे हुये थे, थोड़े समय पश्चात् उसकी छाया वहां से हट गई । उनके मित्रों ने देखा नानक जी पर आई धूप को समाप्त करने के लिए एक काले नाग ने अपना फन फैलाकर छाया कर दी है । यह बात मित्रों ने देखी तो वह आश्चर्य के मारे गाव की ओर भाग खड़े हुए...गाव से लोग भागे हुए आए और यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर सबने मुँह में उगलियां डाल ली ।

ऐसी एक घटना और घटी । एक दिन नानक जी बड़े आराम से उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे । उनकी भैंसे एक जाट के खेत में जाकर सारी फसल को खा गई और नष्ट कर दी । नानक जी ने इस चीज की कोई परवाह न की । रोज की भांति घर आ गये । उस जाट ने गाव में आकर पचायत इकट्ठी की । जब गाव के चौधरी को यह पता चला कि यह सारा दोष नानक जी का है, तो उन्होंने कह दिया कि इस सारी हानि को वह स्वयं अपनी जेब से पूरा करेंगे । मगर जब दूसरे दिन जाट अपने खेतों में पहुँचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी सारी खेती पहले की भांति लहलहा रही है । इस बालक की यह सब बातें

अनहोनी ही लगती थी। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस बालक के अनोखे चमत्कार सबको आश्चर्य में डाल रहे थे।

यज्ञोपवीत (जनेऊ)

समय के साथ-साथ नानक जी की आयु बढ़ती जा रही थी। अब वह नौ वर्ष के हो गये थे। उस समय धर्म और अधर्म का महान युद्ध आरम्भ हो चुका था। इसीलिये हिन्दू लोग बहुत कठोरता से धर्म का पालन करने लगे थे। वैसे भी उस समय हर हिन्दू नवयुवक को जनेऊ पहनना पड़ता था। इसलिये नौ वर्ष की आयु में उनके पिता जी ने अपने पुरोहित को बुलवाकर यज्ञोपवीत के समय के लिए महूर्त निकलवाया।

इस रस्म की खुशी में उनके पिता कालूजी ने सब गांव वालों को बुलाकर एक दावत देने की योजना बनाई। जब सब लोग इकट्ठे हो गये और महूर्त का समय हो गया, तो पंडित जी ने जनेऊ लाकर नानक जी को बुलाकर पहनने के लिए कहा।

मगर सब लोग नानक जी के मुह से यह गवद सुनकर हैरान रह गये—

“पुरोहितजी, मैं यह जनेऊ नहीं पहनूंगा। मुझे इस कपास के धागे की कोई आवश्यकता नहीं।”

महता कालूराम ने जब अपने पुत्र के मुख से यह शब्द सुने तो वह पाव से लेकर सिर तक काप उठे। वह दूर खड़े थे। पुरोहित जी और नानक जी आमने-सामने बैठे थे। पुरोहित हरदयाल जी ने कहा—

“बेटा नानक जिद्द न कर। यह हमारा धर्म है, जनेऊ पहनकर तुम अपने धर्म में वापस आ जाओगे। इसके बिना इन्सान अच्छूत होता है। इसे डालकर तुम्हें लोक-परलोक में आदर-मान मिलेगा।

का काम नानक जी के जिम्मे लगा दिया।

जैसा कि पीछे लिखी बातों से स्पष्ट है कि नानक जी अपने पिताजी की हर आज्ञा का पालन करते थे। जो बात वह कहते वही मानते, इसलिए इस कार्य के लिए भी इनके इन्कार का कोई प्रश्न नहीं उठता था। वह खुशी से पिता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गये।

वह सुबह उठते ही भैंसों और दूसरे जानवरों को लेकर खेतों में चले जाते। आप वृक्षों के नीचे बड़े आराम से सोते और जानवर खेतों में चरते रहते। कुछ लोगो ने देखा कि वह बड़े आराम से समाधि लगाये बैठे हैं। जैसे ईश्वर-भक्ति में लीन हो। एक बार नानक जी जब वृक्ष के नीचे लेटे हुये थे, थोड़े समय पश्चात् उसकी छाया वहां से हट गई। उनके मित्रों ने देखा नानक जी पर आई धूप को समाप्त करने के लिए एक काले नाग ने अपना फन फैलाकर छाया कर दी है। यह बात मित्रों ने देखी तो वह आश्चर्य के मारे गाव की ओर भाग खड़े हुए। गाव से लोग भागे हुए आए और यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर सबने मुँह में उगलिया डाल ली।

ऐसी एक घटना और घटी। एक दिन नानक जी बड़े आराम से उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उनकी भैंसे एक जाट के खेत में जाकर सारी फसल को खा गई और नष्ट कर दी। नानक जी ने इस चीज की कोई परवाह न की। रोज की भाँति घर आ गये। उस जाट ने गाव में आकर पचायत इकट्ठी की। जब गाव के चौधरी को यह पता चला कि यह सारा दोष नानक जी का है, तो उन्होंने कह दिया कि इस सारी हानि को वह स्वयं अपनी जेब से पूरा करेंगे। मगर जब दूसरे दिन जाट अपने खेतों में पहुँचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी सारी खेती पहले की भाँति लहलहा रही है। इस बालक की यह सब बातें

अनहोनी ही लगती थीं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस बालक के अनोखे चमत्कार सबको आश्चर्य में डाल रहे थे।

यज्ञोपवीत (जनेऊ)

समय के साथ-साथ नानक जी की आयु बढ़ती जा रही थी। अब वह नौ वर्ष के हो गये थे। उस समय धर्म और अधर्म का महान युद्ध आरम्भ हो चुका था। इसीलिये हिन्दू लोग बहुत कठोरता से धर्म का पालन करने लगे थे। वैसे भी उस समय हर हिन्दू नवयुवक को जनेऊ पहनना पड़ता था। इसलिये नौ वर्ष की आयु में उनके पिता जी ने अपने पुरोहित को बुलवाकर यज्ञोपवीत के समय के लिए महूर्त निकलवाया।

इस रस्म की खुशी में उनके पिता कालूजी ने सब गांव वालों को बुलाकर एक दावत देने की योजना बनाई। जब सब लोग इकट्ठे हो गये और महूर्त का समय हो गया, तो पंडित जी ने जनेऊ लाकर नानक जी को बुलाकर पहनने के लिए कहा।

मगर सब लोग नानक जी के मुह से यह शब्द सुनकर हैरान रह गये—

“पुरोहितजी, मैं यह जनेऊ नहीं पहनूंगा। मुझे इस कपास के घागे की कोई आवश्यकता नहीं।”

महता कालूराम ने जब अपने पुत्र के मुख से यह शब्द सुने तो वह पाव से लेकर सिर तक काप उठे। वह दूर खड़े थे। पुरोहित जी और नानक जी आमने-सामने बैठे थे। पुरोहित हरदयाल जी ने कहा—

“बेटा नानक जिद्द न कर। यह हमारा धर्म है, जनेऊ पहनकर तुम अपने धर्म में वापस आ जाओगे। इसके बिना इन्सान अच्छूत होता है। इसे डालकर तुम्हें लोक-परलोक में आदर-मान मिलेगा।

लो इसे पहन लो, इन्कार न करो ?”

नानक जी हस पड़े ओर बोले, “पंडित जी ! यह कैसे हो सकता है कि कपास का बना हुआ धागा परलोक में भी मनुष्य का साथ दे । यह तो शरीर के साथ ही रह जायेगा । परलोक में तो लोग कुछ भी साथ नहीं लेकर जाते । मुझे तो कोई ऐसा धागा दो जो परलोक में भी मेरी मदद करे ।”

“बेटा नानक ! यह जनेऊ हमारी आत्मा को शुद्ध करता है । हमारे शास्त्रों और धर्म पुजारियों ने हमें यही मार्ग बताया है, अब तुम बताओ कि जनेऊ के बिना रहना चाहते हो ?”

नानक जी फिर मुस्करा कर बोले, “नहीं पंडित जी, मैं इसके बिना नहीं रहना चाहता ।”

“तो बहुत अच्छी बात की तुमने । आओ, अब यह जनेऊ तुम्हें पहना दू ।”

“ठहरो पंडित जी ! मेरी पूरी बात तो सुन लो । मुझे ऐसे धागे की आवश्यकता है जो न तो गले, न दूटे, न सड़े न मैला हो, ऐसे जनेऊ से धर्म और आत्मा को इच्छा अनुसार निभाया जा सके ।

दइया कपाह, सतोखु, सूतु जतो गडी सतो वरो
एहो जनेऊ जिया का हई ता पाडे घतो
न ऐहो तुटै न मलो लगै न ऐहो जलै न जाई
धनुसु माणस नानका जो गले चली भाई ।

“सो पंडित जी ! यदि आपके जनेऊ में ऐसा धागा है तो मैं पहन लेता हू । यदि यह टूट सकता है, गल सकता है, जल सकता है, तो मुझे क्षमा करो, मैं इसे नहीं पहन सकूंगा ।”

पंडित हरदयाल ने जब यह शब्द नानक जी के मुख से सुने तो वह स्वयं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे । वह इन बातों का उत्तर कहाँ से दे सकते थे । उनकी बातें तो इतनी महान थी कि बड़े-से-बड़ा विद्वान भी उनका उत्तर नहीं दे सकता था ।

एक ओर पुरोहित जी भी हैरान हुए बैठे थे, दूसरी ओर गांव के दूसरे लोग यह सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे। वह तो यज्ञोपवीत की बधाई देने आये थे, मगर यहां तो हर बात उल्टी होती जा रही थी। वह बधाई उनको दें या नानक जी के विचारों को, जो उनको ज्ञान का नवीन मार्ग दिखा रहे थे।

तीसरी ओर उनके पिता महता कालूराम जी खड़े थे जो इस घृष्टता को सहन नहीं कर सके। पुत्र ने उन्हें भयंकर अपमान और लज्जा की स्थिति में डाल दिया था। वह मन-ही-मन में दुखी हो रहे थे। ईश्वर ने एक ही पुत्र दिया था वह भी हर बात में उनसे विरुद्ध होता जा रहा था। जिस कार्य के लिए कहा जाता वह उसका उल्टा ही करते थे। महता कालूराम जी के हृदय की पीड़ा को वह बाप ही जान सकता था। जिसके एकमात्र पुत्र हो और वह उसका कहा न माने। उस समय एक बाप के दिल पर क्या कुछ बीतता होगा ! आज तो उनका अपमान भरी विरादरी में हुआ था।

सब लोग अपने-अपने घरों को जा चुके थे। उनको इस तरह जाते देखकर कालूराम जी के हृदय को बहुत दुख हो रहा था, मगर वह क्या कर सकते थे। सब खुशी के लिए इकट्ठे हुए मगर चिंता के सागर में डूब गये। एक-एक करके सब लोग जा चुके थे। अब दो-चार उनके मित्र रह गये थे जिन्होंने देखा कि वह इस समय बहुत उदास है।

अब वह सब मिलकर कालूराम जी को समझाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा बालक तो अब हाथों से निकलता जा रहा है। यदि अभी से इसका उपाय न करोगे तो पछताओगे।

कालूराम जी दुखी होकर बोले, “भाइयो, अब तुम्हीं बताओ कि मैं क्या करूँ ? मेरे सामने कौन-सा रास्ता बाकी रह गया है। मैं तो थक गया हूँ, हार चुका हूँ, अब तुम लोग ही बताओ कि

१५
मैं इसका क्या इलाज करूँ ।” वह दुख के मारे अपने आसू न
रोक सके थे ।

“महता जी ! आप उदास क्यों होते हैं । दिल छोटा करने
से कुछ नहीं बनेगा । हिम्मत से काम लो । दिल छोटा करने से
तो और दुख बढ़ेगा ..”

“तो फिर मैं क्या करूँ ? मेरा तो घर लुट रहा है, एक ही
पुत्र ईश्वर ने दिया है । वह भी दिन-प्रतिदिन मुझसे दूर होता जा
रहा है ।”

“महता जी, हमें तो ऐसा लगता है, नानक जी कुछ बीमार
हैं । इसलिए इन्हें किसी वैद्य को दिखा दिया जाये तो ठीक
रहेगा ।”

बात दिल लगने वाली थी । डूबते को तिनके का साहरा ।
दुःखी आदमी तो हर बात पर विश्वास करता है । अतः
फैसला हो गया कि नानक जी को वैद्य को दिखाया जाये ।

दो-चार दिन तक नानक जी वैसे ही घर से बाहर नहीं
निकले । वह सारा दिन अन्दर ही पड़े रहते । न किसी से बोलते
न कुछ खाते न पीते । इनकी यह सब बातें और भी चिन्ता-
जनक थी ।

वैद्य को बुलाया गया । गुरुजी चारपाई पर लेटे हुए थे । उन्होंने
आते ही कहा कि अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं नब्ज देखकर
रोग को समझ लूँ ।

गुरुजी बहुत प्रेम से हसते हुए बोले, “हे वैद्यराज दुःख
मेरे शरीर में नहीं, मेरी आत्मा में है ।”

“नानक जी, तुम्हारी आत्मा को रोग कैसा है ?”

नानक जी बोले—

“दखु विछोडा इक दुःख भूखा । इकु दुखु सकत वारजगदूता ॥
इक दुखु रोग लगै तीन धाइ । बैद मीले दारु लाई ॥ १ ॥

बद न मीले दारु लाई । दरदु होवै दुखु रहै सरीर ।

ऐसा दारु लागै न बीर ॥ १ ॥— रहाऊ ।”

(हे वैद्य मुझे एक दुःख है कि मैं अपने अन्तर से बिछुड़ा हुआ हूँ, और उससे मिल जाने की भूख मुझे लगी हुई है । ऊपर से बहुत से रोग इस तन को अपने आप ही आ चिपटते हैं और जीवन का खेल भी थोड़े दिनों का है । इसलिए डर लगता है कि क्या मुझे आत्मसाक्षात्कार का ऐसा समय इस जीवन में ही प्राप्त होगा ।)

“मगर आत्मा को यह रोग कैसे लग जाता है ?” वैद्य ने पूछा ।

“निजी सुख की भूख से । सुखो का भोग ही आत्मा का रोग बन जाता है और उसे जान-बूझकर दूसरो के लिये स्वयं सहे जाने से दूर किया जा सकता है ।”

वैद्य ने उनके आगे सिर झुका दिया और बोले, “हे गुरुजी ! तुम्हारे रोग का इलाज मेरे पास नहीं । आप अपने रोग का स्वयं ही इलाज कर सकते हैं । मुझे जाने की आज्ञा दीजिये” मगर इतना अवश्य याद रखिये जिन मां-बाप ने आपको जन्म दिया है, उनका भी तो कोई आप पर अधिकार है ।”

नानकजी एक बार फिर हसे और बोले—

“कत की माई बापु कत केरा किदू थवाहु हम आयो ।

अगनि बिब जल भीतरि, निपजे काहे, कनि उपाये ॥

मेरे साहिवा कऊणा जागो गुण तेरे ।

कहे न जानी अऊगण मेरे ॥१॥”

“वैद्य जी नानक जी का मुह ताकते रह ऊए ।

नानकजी के इन शब्दों का उत्तर किसके पास था ? सब

थक-हार गये । वैद्य जी चले गये । माता-पिता के हृदय पर फिर निराशा छा गई । उनका पुत्र तो अब उनसे दूर ही होता जा रहा था । उनका हर उपाय असफल ही रहा था । वह हार रहे थे । बालक नानक उनकी किसी बात को मानने के लिये तैयार न थे ।

सच्चा सौदा

इसी प्रकार तीन-चार मास और बीत गये। मां-बाप की तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह तो दिन-रात अपने जवान बेटे की ओर देख-देखकर रोते और उदासी देखकर मन-ही-मन में जलते रहते। वह कर भी क्या सकते थे। उन्होंने उसे पढ़ने भेजा तो पढ़ न पाया, पशुओं को चराने का काम दिया, वह इसमें भी असफल रहा; यज्ञोपवीत पहनने के लिये कहा, इन्कार कर दिया : वैद्यजी से दवाई दिलवानी चाही तो न ली, वह हार गये थे।

एक ओर मा बाप चिता की आग में जल रहे थे दूसरी ओर नानक जी अपने ससार में मस्त थे। वह अब अपने मन के साथ बाहर जाने लगे, खेल-कूद में भी भाग लेने लगे उनके चेहरे से उदासी दूर होने लगी। मां-बाप के चेहरे लाल हो गये। अपने हृदय के टुकड़े को कुछ देखकर नानक जी को खूब न होते होंगे।

पिता अपने पुत्र के लिये बहुत दुःख भोग रहे हैं

कुछ नहीं उनका पुत्र अब फिर से बाहर जाने लगा है। एक दिन उन्होंने सोचा यदि वह नानक जी को कारोवार में डाल दे तो कितना अच्छा रहे। घर में बीबी तृप्ता से सलाह की गई तो वह खुश हुई कि बेकार फिरने से तो अच्छा है वह कोई कार्य करे।

इसी चीज को सामने रखते हुये गाव के एक और व्यक्ति भाई वाला को नानक जी के साथ कारोवार में मदद करने के लिये भेजने का निश्चय किया गया। रात को महता कालू जी ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा—

“बेटा, अब तुम जवान हो गये हो। अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए।

“जैसी आपकी आज्ञा, पिताजी।” नानक जी ने सिर झुका कर कहा।

“मैंने सोचा है तुम भाई वाला को साथ लेकर चूहडकाना चले जाओ और वहां से कोई सच्चा सौदा करो जिससे हमें कुछ लाभ हो।”

“सत्य वचन, पिताजी।”

इस कार्य के लिए महता कालू ने बीस रुपये दिये, नानक जी ने बीस रुपये लिये और भाई वाला को साथ लेकर चूहडकाने की ओर चल पड़े। पिताजी ने उन्हें सच्चा सौदा करने के लिये कहा था।

वह घर से चल पड़े। रास्ते में कई स्थानों से गुजरते हुए वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ साधू-महात्मा लोग बैठे ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। नानक जी की यही तो सब से बड़ी कमजोरी थी, साधु-संत तो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। पूजा करता हर आदमी ईश्वर-भक्त था। सच्चा सौदा तो वास्तव में यही था।

उन्होंने वह रुपये साधुओं के आगे ढेरी कर दिये और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये।

“बेटा ! यह रुपये हम साधुओं के किस काम आएंगे ? हम लोगो को इस माया से कोई प्यार नहीं । हमे तो केवल भोजन चाहिए । हम तो कई दिनों से व्रत रखे हुए हैं । तुम कोई श्रद्धालु लगते हो, इसलिये हम तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे ।” नानक जी उसी समय बालाजी को साथ लेकर चूहडकाने गये और वहाँ से खाने-पीने का सामान ले आये और अपने हाथो से भोजन तैयार कर साधुओ को खिलाने लगे ।

सब साधू बहुत खुश होकर खाना खाने लगे । खाने के पश्चात् उन्होंने नानक जी को आशीर्वाद दिया । नानक जी उनके साथ बैठकर वनन-विलास करने लगे । इन साधुओ की सगत से उन्हें बहुत ही आनन्द आया । वह उनसे जीवन और ईश्वर के बारे मे ज्ञान प्राप्त करते रहे !

वापसी

वहा से जब नानक जी वापस चले तो उनकी आत्मा बहुत खुश थी कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था । मगर एक चीज बार-बार उनके सामने आ रही थी कि पिता को क्या उत्तर देगे । जब वह अपने गाव के निकट पहुँच गये तो वह घर जाने का साहस न कर सके । उन्होंने अपने साथी बालाजी को वापस भेज दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे बैठ गये ।

जब भाई बाला गाव वापस पहुँचे तो नानक जी को साथ न देख कालू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उदास हो गए । जब बाला ने बताया कि नानक जी ने घर आने से इन्कार कर दिया है, वह इस समय उस वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर रहे हैं । उनके अधिक जोर डालने पर बाला ने सच्चे सोदे वाले सारी कहानी सुना दी । उस समय रात काफी बीत चुकी थी । दुःख पर दुःख

था। मां-बाप की तड़पती आत्मा को कहां शांति मिल सकती थी। उनके भाग्य में सुख नहीं था, उनका हर यत्न असफल हो रहा था।

मारपीट

मा-बाप सदा अपनी औलाद के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। औलाद भले ही कुछ सोचती रहे, ससार भले ही कुछ सोचता रहे, तड़पता तो उसी का खून है जिसका अपना खून दुख पा रहा होता है।

पिता कालू जी सब बातें सुनकर तड़पे, चीखे, रोये और फिर उन्हें ढूँढने के लिए घर से निकल पड़े। जब उन्होंने नानक जी को आराम से वृक्ष के नीचे लेटे देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने न कुछ पूछा, न कहा, पहुँचते ही बालक नानक के उठाकर मारना शुरू कर दिया—

नानक जी ने हाथ तक न की, वह अपने गालों को बारी-बारी उनके आगे करते रहे, उनकी आँखों से आँसू निकल आये।

पिता अपने पुत्र की आँखों में आँसू देखकर तड़प उठे। उन्होंने रोते हुये अपने सीने से लगा लिया। बाप-बेटे दोनों का प्यार आँखों के रास्ते फूट पड़ा था। दुखी बाप बेटे को मारकर पछता रहा था। क्रोध में इन्सान राक्षस बन जाता है। नानक जी को आँखों में उन्होंने प्रथम बार झाँककर उस छुपे प्यार को देखा जिसकी गहराइयों में वह आज तक नहीं उतर सके थे, जो प्यार आज तक शांत रहा। पुत्र लाख गलत कार्य करे और बाप लाख बार गुस्से हो जाये, मगर बाप का हृदय एक बार अवश्य पिघलेगा।

रायबुलार का दुख

सुबह जब राय बुलार को पता चला कि महता कालू जी ने अपने पुत्र को मारा है तो उन्होंने पिता-पुत्र दोनों को अपने पास बुलाया। वह हृदय से नानक जी के पुजारी बन चुके थे, जब उन्होंने नानकजी के मुह पर चांटो के निशान देखे तो वह एक बार तड़प उठे और रुआंसी आवाज में बोले—

“कालू जी ! आपने बहुत अनर्थ किया है। इस बालक को मारना किसी प्रकार भी उचित नहीं था।”

“रायबुलारजी ! मैं सब समझता हूँ। जो मैंने किया वह अच्छा नहीं, मगर यह केवल इस चित्र का एक ही रुख है। यदि आप नानक के पिछले जीवन की ओर ध्यान दें तो पता चले कि एक बाप के दिल पर उस समय क्या बीतती है जब उसका जवान पुत्र पथ-भ्रष्ट हो जाये। मैं एक बाप हूँ जिसकी सारी पूजी उसका एकमात्र यह पुत्र है। आज जब यह कुछ करने योग्य नहीं रहा तो मेरी आत्मा पर क्या बीत रही होगी, काश कोई एक बार बाप बन कर तो सोचे।

“पहले मैंने इसे पढ़ाने के सब यत्न किया मगर इसने पढ़ने से साफ इन्कार कर दिया।”

“दूसरी बार मैंने यत्न किए कि यह घर के काम-काज में ही भाग ले मगर यह उसमें भी पूरा न उतर सका।

“मैंने इसे धर्म प्रवेश के लिये जनेऊ पहनने के लिये कहा तो इसने सब के सामने इन्कार कर दिया।”

“इन सब बातों को भूल कर मैंने इसे पैसे देकर कारोबार के लिए भेजा तो यह दान करके वापस आ गया।

“अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ ? एक बाप होते

कब तक सीने पर पत्थर रखकर इसे वरवाद होता देखता रहू ? इसके भविष्य की चिंता मेरे सिवा और दूसरे को क्या हो सकती है।

“क्या मेरा दोष केवल यही है कि मैं एक बाप होने के कारण अपने पुत्र की भलाई के लिये सोचना हूँ ?

“क्या आप समझते हैं मुझे अपने पुत्र से प्यार नहीं ? यदि यह बात सत्य है तो मैं समझना हूँ इस ससार में किसी बाप को अपने पुत्र से प्यार नहीं।”

यह बातें कहते हुये कालू जी की आखें भर आई थीं। वह सबके सामने रोने लगे। रायबुलार ने जब उन्हें रोते हुये देखा तो बोले—

“महता जी, दिन छोटा न करो ; मैं जानता हूँ एक बाप के नाते आपका जो फर्ज था वह आपने पूरा कर दिया अथवा करने कायत्न किया। यह भी ठीक है कि आप नानक जी के पिता हैं। आप को यह सबसे अधिक प्रिय है, मगर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में ही नानक जी वह हैं जो आप इन्हें समझ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप इन्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह नानक वह नानक नहीं है। यह जो भी कुछ करना चाहते हैं वह हम सब की सोच से बाहर है, मगर एक बात आप अवश्य याद रखें कि यह सारे ससार की भलाई के लिये है। यह एक महापुरुष है जिन्हें हम लोग नहीं समझ पा रहे। यदि वास्तव में यही चाहते हैं कि यह कुछ करे तो इन्हें यहाँ से बाहर भिजवा दीजिये, कुछ समय बाहर रहकर नानक जी का स्वभाव स्वयं ही बदल जाएगा।”

महता कालू जी के मन पर रायबुलार की बातों का बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने वचन दिया कि मैं आज के पश्चात् नानक जी को कुछ नहीं कहूँगा, यह जैसा करेगे मैं उसी पर फूल

चढाऊंगा। इनकी शांति से ही मेरे मन को भी शांति मिलेगी •
यदि यह घर से बाहर जाना चाहते हैं तो भी मैं इन्हे नहीं
रोकूंगा।”

कालू जी बालक नानक के साथ घर लौट आए।

उस दिन के पश्चात् ही नानक को बाहर भेजने के लिए
सोचा जाने लगा।

घर से दूर

बीबी नानकी के पति उन दिनों 'सुलतानपुर' के नवाब के दरबार में ऊँचे स्थान पर नौकर थे (यह सुलतानपुर जिला कपूरथला में है) । जब वह घर पर आये तो उनसे नानक जी के बारे में सब कुछ बताया गया । उनका नाम जयराम था । वह नवाब दौलत खा लोधी के दरबार में दीवान थे । जब उन्होंने नवाब से अपने साले नानक जी के काम के लिये बात की तो उन्होंने खुशी से उन्हें काम देने का वचन दिया ।

संवत् १५४१ सन् १४८४ ई० को नानक जी अपने जीजा दीवान जयराम का पत्र मिलते ही सुलतानपुर आ गये । नवाब दौलत खा उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें सरकारी खाने के भण्डार में लोगों को खाद्य-पदार्थ बाटने पर लगा दिया । इस स्थान को मोदीखाना कहते थे ।

पाठको को स्मरण होना चाहिए कि उस समय किसानों से लगान आदि अनाज के रूप में लेकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता था, और फिर यही अनाज बाद में फौजी और दूसरे सरकारी नौकरो को बाटा जाता । जनता भी यहाँ से अनाज

खरीद सकती थी। गरीब लोगों की मदद के लिये उन्हें मुफ्त भी दिया जाता था।

इस विषय में सईद मुहम्मद लतीफ के इतिहास से मैं सहमत नहीं कि नानक जी को वहाँ अनाज बांटने के लिये लगाया गया। यहाँ गरीबों को अनाज मुफ्त बाँटा जाता था, यदि ऐसी बात सत्य होती तो फिर इतिहास में इस बात का जिक्र क्यों आता कि गुरु जी के अनाज-भण्डारों का निरीक्षण कई बार किया गया। कई बार लोगों ने उनके विरुद्ध शिकायतें भी की कि वह अनाज ठीक नहीं बाँटते, किसी को कम किसी को अधिक दे देते हैं। यह सब बातें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सईद मुहम्मद लतीफ का इतिहास यहाँ ठीक नहीं। नानक जी सरकारी अनाज भण्डार के मोदी थे।

यह कार्य गुरुजी को बहुत पसन्द आया। वह सुबह उठते और शहर के पास बहती नदियाँ में स्नान करते और उसी के तट पर बैठकर घंटों समाधि लगाकर ईश्वर-भक्ति में लीन रहते फिर वहाँ से सीधे अपने काम पर आ जाते। शाम को काम समाप्त करके फिर शहर से बाहर जंगल की ओर निकल जाते। यहाँ साधु-सन्त लोग ईश्वर की भक्ति में लीन होते। इन साधुओं की सगत में बैठकर वह उनसे ज्ञान की बातें करते, जीवन के ज्ञान के बारे में पूछते। ऐसे महात्माओं की सगत उन्हें बहुत ही रास आई। उनकी आत्मा अब हर समय ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने लगी, वह यह सोच-सोचकर खुश होते कि जीवन के वे रहस्य जो आज तक उनसे छिपे रहे—अब धीरे-धीरे खुलते जा रहे थे। सतों ने उन्हें अंधेरे मार्ग से हटाकर प्रकाश के मार्ग पर ला खड़ा किया था। यह सारा ससार उनको एक सपना-सानजर आने लगा, जहाँ कि लोग अंधेरे में भटक रहे थे। इस अंधेरे को केवल आत्मा का प्रकाश दूर कर सकता था। आत्मा

के प्रकाश के लिये ज्ञान की जरूरत थी...

तेरा ही तेरा

धर्म के शत्रु तो वैसे सदा से चले आये हैं, मगर धर्मी पुरुष के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं थी। गुरु जी के अच्छे कामों को देखते हुए सब लोग जलने लगे थे। वह सुबह-शाम भक्ति में लीन रहते। वह तो अब केवल एक ईश्वर-भक्त थे, तेरा ही तेरा का जाप अब जोर से आरम्भ था। जब अनाज तोलते तो सरकारी अकों के हिसाब से बारह के पश्चात् तेरह का अंक आता था, वह तोलते समय तेरह पर आकर रुक जाते और... तेरा...तेरा ... तेरा...करते रहते...चाहे कितना ही अनाज डलता जाता वह तेरा ही तेरा करते रहते • मैं तेरा...तेरा •

इस तेरा ही तेरा के विरुद्ध लोगो ने नवाब के दरबार में शिकायत आरम्भ कर दी। वह एक ज्ञानी आदमी का भण्डार में रहना कहा सहन कर सकते थे। नवाब साहब ने पहले तो कोई बात न सुनी। धीरे-धीरे बातें बढ़ने लगी। लोग उनके विरुद्ध पूरी तरह डट गये।

नवाब साहब अभी यह सोच ही रहे थे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति को दरबार में बुलाकर पूछा जाये, मगर दूसरे ही दिन लोगो ने आकर यह सूचना दी कि गुरुजी नदी पर स्नान करने गये थे मगर वह वहां से वापस ही नहीं आये। वह वहीं समाधि लगाकर पूजा में लीन हो गये •

गुरु नानक की प्राचीन जन्म-साखी में लिखा है कि इस समाधि में उन्हें परमात्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा—

“हे नानक, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ससार में जाओ और लोगो को सत्य मार्ग पर लाओ। मैंने अपने नाम से तुम्हें

उपकृत किया है। तुम जिस पर कृपा करोगे उस पर मेरी भी कृपा होगी....।”

कहते हैं इसके पश्चात् नानक ने परमात्मा के चरणों में गिर झुकाया और वह समाधि से बाहर आये। जब वह नगर में आये उनके मुख से निकला—

“मैं किसी हिन्दू को नहीं देखता। किसी मुसलमान को नहीं देखता। मैं केवल मनुष्य को देखता हूँ।”

अधर्म और साम्प्रदायिकता के उस अधिकारपूर्ण युग में इस प्रकार की विचित्र बात से वहाँ का काजी बहुत चिन्तित हुआ। यह बात काजी लोग कहां सहन कर सकते थे। गुरु जी के विरुद्ध अन्दर-ही-अन्दर एक साजिश की तैयारी की जाने लगी।

शादी के बंधन में

बीबी नानकी अपने भाई नानक के बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखती थी और सबसे अधिक प्यार भी वही करती थी। जब उन्होंने देखा उनका भाई दिन-रात साधु-सन्तो के चक्कर में रहता है, जो भी वह कमाता है, साधु-सन्तो को खिला-पिला देता है, तो एक बहन होने के नाते उनकी आत्मा तडप उठी। उन्होंने नानक भैया को इस मार्ग से हटाने का एक नया मार्ग निकाला कि इनकी शादी कर दी जाये।

बात घर तक पहुँची। शादी की बात चलाई गई। बटाला जिला गुरदासपुर के एक अच्छे वंश में शादी की बात पक्की हो गई। गुरु जी मा-बाप के एकमात्र पुत्र थे इसलिये शादी बहुत धूमधाम से हुई।

यही से गुरुजी का गृहस्थ जीवन आरम्भ होता है, मगर इतिहास इस बात का साक्षी है कि शादी के पश्चात् भी यह महान आत्मा अपने मार्ग से भटक न सकी। वह तो ईश्वर-भक्त थे,

शादी के बन्धन उन्हें इस भक्ति से कैसे रोक सकते थे। वह घर में भी रहते तो भक्ति में लीन रहते, साधु-सन्तों की सेवा और उनके साथ वचन-विलास का काम पहले से बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था। इनको ये सब आदते उन लोगों के लिये बड़ी विचित्र सिद्ध हो रही थी, जो ईश्वर को समझ नहीं पाये थे। शादी के पश्चात् भी घर से उनका बहुत समय तक बाहर रहना कुछ लोगों के लिये सोच का विषय बन गया। वह तो हर समय साधुओं-संतों की सेवा में मस्त रहते।

पागल है पागल

गुरु जी के विरुद्ध साजिशों का जाल बिछाया जा रहा था। अब कुछ लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नवाब के पास जाकर कहा कि आपने जिस व्यक्ति को अनाज-भण्डार पर लगा रखा है, वह पागल है। वह सारा अनाज सतों को बांट देता है, पहले-पहल तो नवाब ने इन बातों को न सुना मगर धीरे-धीरे उन पर भी असर होना शुरू हो गया।

एक दिन वह नवाब के सामने पेश किये गये।

“नानक ! लोग कहते हैं कि तुम सरकारी अनाज भण्डार को लुटा रहे हो। तुम साधु-सन्तों के पीछे पागलों की भांति घूमते हो। इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ कहना है ?” नवाब ने पूछा।

इस समय मरदाना नामक एक छोटी जाति का व्यक्ति गुरु जी का साथी बन चुका था। वह ख्वाब बजाने में बहुत ही होशियार था। गुरु जी भजन गाया करते, मरदाना ख्वाब बजाया करते।

उस समय भी मरदाना उनके साथ ही थे। गुरुजी ने कहा—
“भाई मरदाना, तुम ख्वाब बजाओ मैं इसका उत्तर देता हूँ।”

मरदाना जी ख्वाब बजाने लगे और गुरुजी ने अपना उत्तर

इन शब्दों में दिया :

कोई आखै भूतमा को कहे बेताला ।
 कोई आखै आदमी नानुक बेचारा ॥
 भइया, दिवाना साह का नानुक बउराना ।
 हउ हरि बिनू अवरू न जाना ॥ १ ॥ रहाऊ
 तउ देवाना जानिये जा मै दीवाना होई ।
 एक साहिब बाहरा दूजा अवरू न जाणै कोई ॥ २ ॥
 तउ देवाना जाणिये जा एकाकार कमाई ।
 हुकमु पछाणै खसम का दूजी अवरसिआण पकाई ॥ ३ ॥
 तउ देवाना जणी यो जा साहिब घर पिआरू
 गंदा जाणै आप कउ अवरू भला संसारू ॥ ४ ॥

(कोई मुझे भूत कहता है और कोई बेताल । और कोई कहता है मैं दीवाना आदमी हूं । मैं तो पागलो की भांति अपने ईश्वर का दीवाना हूं । और हरि के बिना किसी को जानता नहीं । पागल उसी को समझना चाहिए जो परमात्मा के भय से दीवाना है, और एक ईश्वर को छोड़कर दूसरे किसी को न जाने । उसी की आज्ञा का पालन करे, वास्तव में दीवाना वही है जो अपने ईश्वर से प्रेम करता है, अपने को बुरा और ससार के सभी प्राणियों को अच्छा समझता है) ।

काजो जी जो इस समय नवाब साहब के पास बैठे थे, बोले—
 “नानक जी ! हिन्दू तो शायद अपने धर्म को छोड़ चुके हों, और शायद यहा आपको सच्चा हिन्दू नजर न आये, मगर मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है ।”

नानक जी मुस्कराये, बोले—

मिहर मसीति सिदुक मुसल्ला, कहू हलालु कुराणि ।
 सरम सुनति सीलु रीजा, होहु मुसलमाना ॥

करणी काहवा, सच्चु पीरु, कमला कर निवाज ।

तसबी तातिसु भावसी, नानक रखै लाज ॥

वार माझ सलोक महल्ला ।

नानक जी के मुख से यह शब्द सुनकर काजी जी को और भी क्रोध चढ़ गया । वह बोले—“हम तो रोज पाच वार नमाज पढ़ते हैं । तुम क्या जानो कि इनमें क्या रहस्य छुपा हुआ है और इन्हीं की कृपा से हम खुदा की दरगाह में क्षमा कर दिये जायेंगे, वे लोग जो हमारे धर्म को नहीं मानते, नर्क की आग में जलेगे ।”

गुरु जी हार मानने वाले कहा थे, जल्दी से बोले—

“काजी जी, मैं भी रोज पाच नमाजे पढ़ता हूँ । एक सत्य की, दूसरी हलाल की कमाई की, तीसरी ईश्वर की अनुकम्पा की, चौथी शुद्ध मन की, पाचवी परमेश्वर के निरन्तर स्मरण की । इनसे बड़ी नमाज इस ससार में कोई नहीं ।”

काजी जी अपनी हार मानने के लिये तैयार नहीं थे, क्रोध से बोल उठे, “हमारे साथ नमाज पढ़ कर देखो तो तुम्हें स्वयं हों इसका भेद मालूम हो जायेगा ।”

‘जरूर पढ़ गा, यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं इन्कार नहीं करूंगा ।’

नमाज का समय तो हो चुका था, सब लोग तैयार हो गये । गुरु जी भी नमाज पढ़ने चल पड़े । यह दृश्य तो बड़ा आश्चर्य-जनक था जब एक हिन्दू नमाज पढ़ने जा रहा हो ।

नमाज पढ़ी गई । गुरुजी एक ओर हट कर खड़े हो गये । नमाज समाप्त होते ही काजी जी ने पूछा, “नानक, तुम हमारे साथ नमाज पढ़ने की बजाय हमारा मजाक उड़ा रहे थे ।” उन्होंने नवाब से भी कहा, “देखिए, नानक ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है ।”

नवाब साहब धर्म के मजाक की बात पर बिगड़ गये और नानक से बोले, “देखो नानक, हम अपने धर्म का मजाक कभी सहन नहीं कर सकते।”

गुरु जी हसकर बोले—

“नवाब साहब ! मैंने मजाक अवश्य उड़ाया है, मगर मुझसे अधिक मजाक तो काजी जी ने स्वयं उड़ाया है, क्योंकि जब यह नमाज पढ़ रहे थे तो इनका मन खुदा की बजाय अपनी नई बिआई घोड़ी में लगा हुआ था कि कहीं उसका बच्चा वही पास वाले कुएँ में न जा गिरे।”

काजी जी गुरु जी के मुह से यह शब्द सुनकर लज्जित हो गये। नवाब साहब तो गुरु जी के पहले ही पुजारी बन चुके थे, उन्होंने नानक को पीठ ठोंकी।

नानक जी ने कहा, “नवाब साहब, आज से मैं आपकी नौकरी नहीं करूँगा। अब मैं आजादी चाहता हूँ। अब तो मैं सारे ससार के स्वामी की नौकरी करूँगा, जिसका सारा ससार नौकर है।”

इतना कहते ही वह मरदाना को साथ लेकर वहाँ से चल पड़े।

एक गायक कवि : एक सन्त

नवाब की नौकरी छोड़ दी गई। इन्हीं दिनों गुरु जी के घर दूसरे सुपुत्र, भाई लक्ष्मीचन्द ने जन्म लिया। उनके प्रथम सुपुत्र का नाम भाई श्रीचन्द था। मगर गुरु जी का मन तो इन दिनों बहुत बेचैन था। वह उसी नदी के किनारे आकर भक्ति में लीन हो गये। अब वह सब काम-काज छोड़कर अपने आपको ईश्वर के चरणों में डाल चुके थे, मरदाना उनका साथी था जो ख्वाब बजाता और गुरु जी अपनी भक्ति-रस में डूबी हुई कविताएँ गाते।

एक गायक कवि का रूप

गुरु जी का यह रूप आलोचकों और लेखकों ने बहुत कम देखने का यत्न किया है। जैसा पहले अध्याय में लिखा जा चुका है, धर्म पर अत्याचार की भावना ने भक्ति-काव्य को जन्म दिया, गुरु जी उन सन्त-कवियों की प्रथम श्रेणी में आते हैं। धर्म की डूबती नैया को वचाने के लिये गुरु जी ने अवतार धारण किया। जब चारों ओर श्रेयस छाया हुआ था, धर्म के शत्रु इसे

घेरे खडे थे तो गुरु जी ने इस घोर अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिये, भक्ति-रस की कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में रस घोलने के लिये, मरदाना ने अपने खाब के तारों के सुरों को झिझोड़ा।

गीत और संगीत के इस मेल से भक्ति की एक नई लहर निकली जिसमें हजारों नहीं लाखों-करोड़ों लोगों ने स्नान किया। धर्म के शत्रु एक बार चीख उठे। मैं यह शब्द बहुत दृढ़ता और विश्वास से कहूंगा कि गुरु जी एक महान् सत कवि थे। ऐसे कवि जिनकी हर रचना अवसर को देखकर ही की गई। उनके ज्ञान के इस प्रकाश को जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है। हमारे देश में ऐसे-ऐसे महान् सत हो गुजरे हैं, जिन्होंने हर अवसर पर नई कविता को जन्म दिया तप और त्याग की इस मूर्ति को हम एक गुरु का स्थान देते हैं। ऐसे गुरु की स्थान जो पूरी मानवता का गुरु थे। उनकी हर कविता ईश्वर-भक्ति से ओत-प्रोत थी।

गुरु जी के बारे में इससे पूर्व बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, वह सब की सब प्रमाणित तो हैं मगर हर एक में कोई न कोई मतभेद अवश्य है। हर लेखक और आलोचक ने उन्हें अपने रंग में रंगकर रख दिया है। इस महान् मानव को समझने के लिये कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। उनके महान् चित्र को वास्तविक रूप में देखने के लिये अपनी आंखों से हर धर्म की ऐनक उतारकर मानव धर्म की ऐनक लगानी होगी जो पूज्य गुरु जी का अपना धर्म था, वह किसी एक धर्म की रक्षा के लिये ससार में नहीं आये थे। वह सब धर्मों से बड़े धर्म मानवता के रक्षक थे। न जाने उन लेखकों के सीने पर उस समय क्या बीती होगी जिन्होंने गुरु जी की वाणी को एक धर्म की वाणी से जोड़ दिया है। वह तो सब धर्मों की सेवा करने के लिये आये थे। विशेषकर स० करतारसिंह, एम० ए० की पुस्तक “जीवन कथा गुरु नानक देव”

विशेष धर्म से प्रगंसा के शब्द तो सुन सके हैं, मगर वह गुरु नानक देव जी की आत्मा के साथ न्याय नहीं कर सके। यह बात सूर्य के प्रकाश की भांति रोशन है कि गुरु जी किसी एक विशेष धर्म के लिये नहीं जिये। न ही वह किसी एक धर्म के प्रचार के लिये आये थे।

उनकी पुस्तक में किसी एक धर्म के बारे में नफरत फैलाने का अर्थ इसके सिवा और क्या हो सकता है कि हम उनकी शिक्षा के साथ ही न्याय न करें—जब वह स्वयं ही कहते हैं—

न कोई हिन्दू न कोई मुसलमाना

अब हम उनकी वाणी को ही यदि गलत रंग में पेश करने लगे तो दोष किसका है? गुरु जी का तो इसमें कोई दोष नहीं। दोष तो ऐसे लेखकों का है जो उन्हें समझ नहीं पाये। उनकी जरा-सी भूल के लिये लोगो में एक गलत धारणा जन्म लेती है। इनकी सारी बातों को यदि लिखा जाये तो पाठकगण मार्ग से भटकते हैं। यह सारी बातें फिर किसी दूसरी पुस्तक में प्रस्तुत करने का यत्न करूंगा, क्योंकि इस पुस्तक का सम्बन्ध केवल किशोरों तक है, इसलिये बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। हमें गुरु जी के बारे में ही बातें करनी और जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिये भी इसे छोड़ देते हैं।

रिश्तेदारों की घबराहट

गुरु जी ने जब नवाब की नौकरी छोड़ी तो उस समय उनके घर में दो पुत्र थे। इन हालात में उनका नौकरी छोड़कर संन्यास ले लेना, अथवा घर छोड़कर जंगल में पूजा-पाठ करना, सब रिश्तेदारों को चिंतित कर सकता था। बात सुल्तानपुर से तलवड़ी, बटाला तक पहुंची। जिस भी रिश्तेदार ने सुना वह भागा हुआ सुल्तानपुर पहुंचा। सब इकट्ठे होकर जंगल में

गुरु जी के पास पहुंचे ।

सबसे पहले महता कालू जी ने आगे होकर कहा—

“देखो बेटा नानक ! अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम मेरे बुढ़ापे के सहारे हो । तेरी मां बूढ़ी हो चुकी है, अब हम दोनों तुम्हारी ओर देख रहे हैं । इस उम्र में तुम ही हमारी सेवा कर सकते हो, तुम्हारे बिना हमारा कौन है इस दुनिया में ?”

नानक जी बड़े आराम से सब बातें सुनते रहे, फिर हसते हुये बोले—“पिताजी ! आप यह क्यों कहते हैं कि मेरा कोई नहीं । यह आपकी भूल है । आपका ईश्वर है जो सबका स्वामी है, और फिर मेरा जन्म आपकी सेवा के लिये नहीं हुआ । मैं तो मानव जाति की सेवा के लिये यहाँ आया हूँ । इसलिये पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिये कि मैं मानव जाति की सेवा कर सकूँ । आप मेरे पिता हैं । आपसे बड़ा परमपिता है, जो इस ससार का पिता है, मुझे उस परमपिता की आज्ञा का पालन करने दीजिये ।”

महता कालू जी उनका उत्तर सुनकर चुप हो गये ।

इसके बाद बाबा मूलचन्द जी गुरु जी के खसुर आये और कहने लगे—

“बेटा नानक ! तुम मेरी बेटी और अपने पुत्रों की ओर देखो । उनका क्या होगा ? उनका लालन-पालन कौन करेगा ?”

“बाबाजी ! आप भी मेरे पिता योग्य ही हैं, आप अपने दोहत्तो और पुत्री की चिन्ता न करें । इनकी रक्षा ईश्वर करेगा । यह सारा ससार मेरा देश है, मानवता मेरा धर्म है, मुझे ईश्वर ने पूरी मानव जाति की सेवा के लिये भेजा है । और मैं पहले अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा, इसलिये आप मुझे इस शुभ कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दें ।”

बाबा मूलचन्द जी अब क्या उत्तर दे सकते थे, उन्हें तो अपनी पुत्री और दोहत्तों की हालत देख-देखकर तरस सा रहा

था। गुरु जी के आगे वह बोल नहीं सकते थे, घर की हालत देखकर चिन्ता से दुःखी हो रहे थे।

माता तृप्ता जी इस समय अपने पुत्र की हालत देखकर मन-ही-मन में दुःखी हो रही थी। कोई भी मा चाहे कैसी भी क्यों न हो अपने पुत्र को जुदा करके खुश तो नहीं हो सकती, फिर माता तृप्ता तो एक आदर्श मा थी जिनका एकमात्र पुत्र घर त्यागकर जा रहा था। एक माँ के हृदय की हालत तो कोई ऐसी ही दुःखी मा समझ सकती है। उस मा की आँखों से ममता आसुओं के मार्ग से फूट रही थी।

मगर नानक जी तो इस दुनिया के रिश्ते तोड़ चुके थे, उन्होंने सत्य करतार से अपना सम्बन्ध जोड़ लिया था। उनके सामने तो इस समय मानवता की आँखों से बह रहे आंसू थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों की धून अपने पाव को लगाते हुए कहा—

“मा ! तुम जानती हो, आपसे ऊपर एक और जगतमाता है जिसकी सेवा के लिये मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करने दो। तुम्हारा पुत्र एक महान कार्य के लिये जा रहा है, इसे जाने दो।”

जब सब ही थक-हारकर एक ओर खड़े हो गये तो उनकी पत्नी माता सुलखणी ने अपनी झोली आगे फैलाते हुए कहा—

“हे नाथ ! आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ख्याल करो। इनको आपके बिना कौन सभालेगा ?”

“सुलखणी ! इनको सभालने वाला ईश्वर है, वह ईश्वर जो हमें जन्म देता है, वही हमारा पालन-पोषण करता है। उसी ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे खुशी से जाने दो। मैं अपना कार्य पूरा करने के पश्चात् फिर आऊँगा। रोने से किसी चीज का उपाय नहीं होता। ईश्वर तुम सबकी रक्ष

करेगा ! वह सदा तुम्हारे अग-संग रहेगा ।”

इसके पश्चात् बीबी नानकी ने उन्हे रोकने का यत्न किया, क्योंकि बीबी नानकी का अपने भैया से बहुत ही प्यार था, इसलिये सबको विश्वास था कि उनके कहने पर नानक जी अवश्य घर वापस चले जाएंगे ।

मगर नानक जी ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, “बहन ! तुम काहे को चिन्ता कर रही हो । जिस समय भी तुम मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट करोगी मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा ।...”

बीबी नानकी भैया के मुह से यह शब्द सुनकर हैरान रह गई, “यह तो अनहोनी है ।”

नानक जी मुस्कराये और कहने लगे, “बहन नानकी ! मैं अनहोनी को होनी करके दिखाऊंगा ।”

यात्राएं

नीचां अदरि नीच जाति नीची हू अति नीच ।

नानक तिनके सग साथ बडियां सू क्या रीख ॥

(नीची जातियों में जो नीचे है और उनमें जो और भी नीचे है, नानक सदा उनके साथ है, उसे बड़ो से कुछ लेना-देना नहीं है) ।

गुरु जी तो अब दुखियों के साथी बन गये थे । घर-बार का सारा बोझ उन्होंने त्याग दिया था । वह तो स्थान-स्थान पर घूमते हुये ईश्वर-भक्ति का संदेश लोगो तक पहुंचा रहे थे । मरदाना उनका साथी था जो ख्वाब बजाता । गुरुजी भजन-विलास करते । लोगो की भीड़ हर स्थान पर उनके आसपास इकट्ठी हो जाती । गुरुजी उनको धर्म-मार्ग पर चलने का उपदेश देते । इसमें किसी भी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था । वह केवल लोगो को ईश्वर-भक्ति के लिये कहते । उन्हें बताते कि हर इन्सान को बुराई से दूर रहना चाहिये ।

अमृतसर में

दोनों को जिधर रास्ता मिलता चल पड़ते । जिधर गुरु जी के पांव उठते वही उनकी मजिल हो जाती । चलते-चलते वह सुलतानविंड के निकट एक साफ जल वाले छोटे से तलाब के किनारे पहुंच कर बैठ गये । यह स्थान काफी साफ-सुथरा था । किनारे पर एक बेरी वृक्ष था । बस उसी के नीचे बैठकर गुरु जी पूजा-पाठ करते रहे । जब चलने लगे तो मरदाने से कहा—

“यहां पर एक महापुरुष हर मन्दिर स्थापित करेगा । यहा से हर प्राणी को सुख-शांति मिला करेगी ।”

उसी तलाब वाले स्थान पर अमृतसर का अमृतसरो वर है, जिसके बीच में हर मंदिर साहिब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो आज भी हमें गुरुजी का अमर सदेश सुनाता है । यहां लाखों यात्री आत्मा की शांति के लिये जाते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, यही गुरु की नगरी अमृतसर है, जो आज हमें गुरु जी की याद दिलाती है ।

सईदपुर में

यहां से गुरु जी वापस अपने घर की ओर चल पड़े । रास्ते में वह हर स्थान पर रुकते और लोगो को बुराई के मार्ग से हटाकर भक्ति-मार्ग की ओर चलने के लिये कहते, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे । अधर्म के विरुद्ध उन्होंने धर्म और ज्ञान की शक्त तलवार उठा ली थी । तप और त्याग की यह मूर्ति ईश्वर-भक्ति में लीन होकर ससार की हर चीज को भूलती जा रही थी । उनके होठों पर हरि नाम था । अपने परमात्मा का... जिसकी माला वह दिन-रात जपते । भेस-भूषा के बारे में इतिहास-कार लिखते हैं कि उनके सिर पर नकीली तर्की टोपी, भगवा

लम्बा चोगा, सीधी धोती, जो भेस-भूषा उदासीसाधुओं से मिलती थी मगर इस प्रकार का कोई साधु लोगों ने नहीं देखा था, अब गुरु जी वापस अपनी गांव तलवडी के पास सईदपुर में आ गये ।

शाई लाली के घर

गुरु जी सईदपुर में एक परिश्रमी व्यक्ति भाई लाली के घर ठहर गये, सारे गांव वाले हैरान थे कि गुरु जी एक छोटी जाति के व्यक्ति के घर क्यों ठहरते हैं जबकि वह स्वयं इतने ऊंचे वंश से सम्बन्ध रखते हैं, फिर उनका अपना घर भी है । मगर इसके बावजूद भी वह एक नीच व्यक्ति के घर में धूनी रमाये बैठे हैं ।

उन्हें क्या पता था कि गुरुजी इस ससार से बहुत आगे निकल गये हैं । तेरी-मेरी, छोटे-बड़े का सारा भेद-भाव तो वह कब के समाप्त कर चुके हैं । उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं रहा, मोह-माया के रिश्ते तो उन्होंने कब के छोड़ दिये हैं ।

वह तो अब सुबह से शाम तक भाई लाली के घर में बैठकर अपने ईश्वर को याद करते, पूजा-पाठ में मग्न रहते । भाई मरदाना ख्वाब बजाता और वह भजन गाते । उनकी शोभा तो सारे गांव में फैली, गांव से निकल कर दूसरे गांव तक फैल गई, लोग यह समझ गये कि दुखियों का सच्चा साथी इस धरती पर आ चुका है । उन्हें गुरु जी के भजनो से जीवन का सच्चा आनन्द मिलता और वह उनकी सेवा में बैठकर कीर्तन सुनते ।

ब्राह्मणों और मुल्लाओं की चिन्ता

गुरु जी के कीर्तन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें जात-पात और धर्म का कोई प्रश्न नहीं था । वह किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे । किसी को बुरा नहीं कहते थे । उनका एक

ही उपदेश था—सब इन्सान एक है। यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ईश्वर ने सब को बराबर पैदा किया है। ईश्वर एक है। उसका नाम लेना हर प्राणी का कर्तव्य है।

ब्राह्मण और मौलवी लोग यह बातें कहां सहन कर सकते थे। लोग मन्दिरों-मस्जिदों को छोड़कर गुरुजी का कीर्तन सुनने के लिये आ रहे थे। गुरु जी की सगत में उनको जो आनन्द मिलता, वह तो न मंदिर में था न मस्जिद में। वहां तो खाली एक धर्म की बातें होती थी, यहां तो सब धर्मों को इकट्ठा कर दिया गया था। किसी धर्म को बुरा नहीं कहा जाता था। सब धर्म महान थे। जीवन का एक ही मार्ग है, वह है सच्चे हृदय से ईश्वर की पूजा करना, जो मन्दिरों-मस्जिदों के अलावा भी कहीं बैठ कर की जा सकती है। ईश्वर किसी एक स्थान पर कैद नहीं। वह तो हर स्थान पर मौजूद है। उसकी लीला न्यारी है। वह सब का सच्चा साथी है।

तेरे नाम अनेका, रूप अनन्ता ।

जेता कीता, तेरा नाऊ ।

बिगु नावै, नाही को थाऊ ॥

इस प्रकार की वाणी सुनकर कौन गुरु जी का मुरीद नहीं बनता। अब तो शेख-ब्राह्मण दोनों मिलकर गुरु जी के विरुद्ध साजिशें करने लगे थे। मगर गुरु जी को इन सब बातों से क्या लेना था। वह जानते थे जिस शुभ कार्य का बीड़ा हमने उठाया है उसमें तो यह रुकावटें आयेगी ही।

क्या गुरु जी प्रथम साम्यवादों थे ?

गुरु जी का यह रूप आज तक आलोचकों और लेखकों से छुपा रहा है। उनकी बातों से यह बात स्पष्ट थी कि वह छोटे-बड़े के भेद को समाप्त करना चाहते हैं। वह गरीबों के सच्चे मित्र और अमीरों से यदि घृणा नहीं करते थे तो दूर अवश्य रहते थे।

उन्हे गरीबों से सच्चा प्यार था। यह ठीक है आज हम ऐसे व्यक्ति को साम्यवादी कह देते हैं, मगर गुरु जी ने इस मत को सबसे पहले चलाया। इसका नाम भले उस समय कुछ नहीं रखा गया था, मगर रूप यही था।

इस उदाहरण को हम यहाँ देखते हैं—

पापा बाज न इकट्ठी हुदी

मीया सग न जाई

इस बन्द के लिये गुरु जी के जीवन वह घटना हमारे सामने आ जाती है, जब उन्हे इलाके के बड़े अमीर भागो मलिक ने खाने का निमन्त्रण दिया। इस खाने पर सब ब्राह्मण लोग निमन्त्रित थे। एक साधु के नाते सुनने के लिए उन्होंने गुरु जी को बुलाना भी जरूरी समझा, मगर गुरु जी को तो इन बड़े लोगों से नफरत थी। वह जानते थे कि यही लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। इनका भोजन खाना पाप है। उन्होंने भागो मलिक का निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया।

भागो ने जब यह सुना कि गुरु नानक देव ने मेरा निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया है तो वह क्रोध से जल उठे। यह तो उनकी बेइज्जती है। एक साधारण साधु उनका सबके सामने अपमान करे। वह गाव के बड़े आदमी थे, ऐसा अपमान कहा सहन कर सकते थे। उन्होंने उसी समय सरकारी नौकरो को कहा कि जाओ उन्हे जबरदस्ती उठा कर लाओ।

सरकारी अहलकार इसी काम के लिये तो हर समय बड़े आदी थे। ऐसी आज्ञाओं का पालन करने के लिये तैयार रहते थे। हुकम होते ही भागे हुये गये, गुरु जी को उठा कर ले आये।

गुरु जी के स्वभाव में क्रोध तो नाम मात्र भी नहीं था, सहन-शक्ति ईश्वर ने उनमें कूट-कूट कर भारी हुई थी। वह बड़ी शांति से बैठ गये।

भागो मलिक बड़े क्रोध से बोले—

“नानकजी ! तुमने हमारा निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया ?”

गुरु जी को क्रोध नहीं आया, वह बहुत शांति से मुस्कराये और बोले—

“सुनो भागो मलिक, हम साधु हैं और ईश्वर के भक्त हैं। हम जानते हैं तुम्हारी सारी कमाई गरीबों का खून चूस-चूस कर इकट्ठी की गई है, हम ईश्वर के भक्त केवल नेक कमाई से ही रोटी खाते हैं।”

“क्या आप समझते हैं मेरी कमाई नेक नहीं ?” भागो एक बार फिर तड़प कर बोला।

“देख भागो ! हम इस संसार को त्याग चुके हैं। हम न तो तेरे इस क्रोध से डरते हैं और न ही और किसी के क्रोध से। हम केवल ईश्वर से डरते हैं। वह ईश्वर जो सबका सखा है। हमने तुम्हारे भोजन को इसी लिये अस्वीकार किया है कि यह भोजन जिसे स्वादिष्ट और अच्छा कहते हो वास्तव में इसमें गरीबों का रक्त मिला हुआ है, क्योंकि तुम्हारा सारा धन गरीबों का खून चूस कर इकट्ठा किया गया है। यह हरामखोरी और अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन है। इस धन का भोजन खाकर बुद्धि भ्रष्ट होती है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इसलिये हमने इस बुद्धि को नष्ट करने वाले और रोग पैदा करने वाले भोजन को खाने से इन्कार कर दिया।

मलिक भागो ने गुरुजी का उतर सुना, वह समझ गए जो गुरु जी ने कहा है वह गलत नहीं मगर इसका प्रश्न उठता था कि वह अपने नौकरो के सामने अपना अपमान कैसे सहन कर लेते वह बोले—

“गुरुजी ! जब आप एक नीच जाति के इन्सान के घर रोटी खा सकते हैं जिसके साथ छूने से भी धर्म भ्रष्ट होता है, तो क्या

मैं उससे भी गिरा हुआ इन्सान हूँ ? क्या उसके गंदे खाने से दूध निकलता है, जो मेरे खाने में नहीं ।”

इसके उत्तर में गुरुजी ने जो कहा वह आज के साम्यवादी सोच भी नहीं सकते थे । क्योंकि गुरुजी सच्चे गरीबों के सेवक थे, वह नारेबाज साम्यवादी नहीं थे, जैसा कि आजकल के साम्यवादी नेता हैं ।

सुनिये गुरुजी का उत्तर ।

“भागो, यदि यही बात है तो सुन । उसकी सूखी रोटी में शहद और दूध भरा हुआ है, वह सब उस धर्मी व्यक्ति की मेहनत की कमाई है । मेहनत की कमाई में दूध और शहद मिला होता है । जो पैसा लोगों के हृदयों की खुशियों में कुचल कर इकठ्ठा गया हो, उससे खून निकलता है । यदि आप समझते हैं कि ऊँची जात के होने के कारण आप बड़े बन गये हैं तो इसके बारे में भी सुनो—

“नीची जाति के लोग वास्तव में वह हैं जो ईश्वर को भुला बैठे हैं, और इस नाम से दूर रहते हैं । यह जाति भेद खाली मन का वहम है । सभी उस सच्चे ईश्वर को छत्रछाया तले रहते हैं । सबमें एक ही आत्मा है जिसमें ईश्वर का प्रकाश है । वास्तव में ऊँची जाति का वही है जिसके ऊपर ईश्वर की मेहर है, उसकी नजर सीधी है । किसी इन्सान को हम इसलिये नफरत नहीं कर सकते कि वह छोटी जाति का है । सब इन्सान एक हैं । सभी ईश्वर की सन्तान हैं ।”

यह शब्द हमें गुरुजी की महानता की याद दिलाते रहेगे मगर भागो अभी तक नहीं माना, वह फिर बोला—

“गुरुजी ! आपकी सब बातें यदि सत्य भी हैं तो भी आप बताए जब सब ब्राह्मण और दूसरी ऊँची जातियों के लोग में घर में खाने के लिये आ गये तो आप क्यों नहीं आये

आपके कई साथी साधू भी खाना खाने आये थे। क्या आपने मुझे उस नीची जाति के आदमी से भी पतित समझा ?”

“भागो जी ! आपने खाना खिलाना था न, जिनका दिल किया वह खा गये, जिसका दिल नहीं माना वह नहीं आया। इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है। दान जबरदस्ती तो नहीं दिया जाता। यह तो लेने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह इसे लेना चाहता है कि नहीं, फिर मैं स्वादिष्ट भोजनों को पसन्द ही नहीं करता। मैं साधू हूँ, मैं इन सब चीजों से आगे निकल चुका हूँ। यदि आप समझते हैं, भाई लाली नीच जाति का है तो अपने घर से ब्रह्म भोज का एक पूडा मगाओ और भाई लाली के घर से सूखी रोटी।”

आज्ञा का पालन हुआ। दोनों घरों की रोटियां गुरुजी के सामने रख दी गईं। एक ओर थाली में सूखी बाजरे की रोटी पड़ी थी, दूसरी ओर थाल में सजे हुये घी में बनाये हुये पूडे थे।

गुरुजी ने एक हाथ में घी में तला हुआ पूडा दबाया और दूसरे में सूखी रोटी के टुकड़े को •

देखने वाले यह विचित्र दृश्य देखकर अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने के यत्न आरम्भ कर दिये।

भाई लाली की सूखी रोटी में से दूध की धार निकल रही थी। दूसरे हाथ में भागो मलिक के स्वादिष्ट भोजन में से खून की धारा निकल रही थी।

भागी की आखों से अहंकार के पर्दे हट गये, आत्मा से गन्दगी साफ हो गई, अधेरा दूर हो गया। वह गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़कर गिर पड़ा।

“पूज्य गुरुजी ! मेरे पिछले पापों को क्षमा कर दो। मैंने जीवन को जो समझा वह अज्ञानता थी, आज मुझे जीवन का मार्ग दिखा दिया है। मैं आज तक अंधेरे में भटकता रहा हूँ। आप मुझे

तुम हो कि घर के पास आकर भी घर से दूर बैठ गये हो ।”

गुरुजी सब बातें सुनकर हस दिये और बोले—

“मैं केवल आपका ही पुत्र नहीं, मैं सर्वप्रथम अपने स्वामी ईश्वर का पुत्र हूँ। मुझे आपकी सेवा के लिये ही नहीं भेजा गया, बल्कि विश्व के हर इन्सान को सेवा के लिये भेजा गया है। इस समय सारे ससार में अधर्म फैल रहा है। मुझे मानवता धर्म की रक्षा करनी है, जो मैं घर में बैठकर नहीं कर सकता। मेरा कार्य बहुत महान है। मेरा घर हर उस स्थान पर बन जाता है जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। वहाँ के लोग मेरे माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटे बन जाते हैं। इसलिये आप मुझे मोह-माया के जाल में जकड़ने का यत्न न करें। इन्हें तोड़कर मैं कब का मुक्त हो चुका हूँ, अब दुबारा इन्हें नहीं पहनना चाहता। मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे मानव-सेवा के लिये भेजा है, इसलिये मुझे वही करने दीजिये। मेरा ईश्वर सबका स्वामी है, वह सबका दाता है, वह मेरा करतार है। वही आपका और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। यह बच्चे मेरे करतार के बच्चे हैं, वह इनकी रक्षा करेगा।”

गुरुजी की बातें इतनी स्पष्ट और सत्य से भरी हुई थी कि उनका उत्तर किसी के पास नहीं था। वह इस संसार के प्राणी रहे कब थे। उनकी आत्मा के सारे के सारे तार ईश्वर से मिले हुये थे। उनकी आँखों से ज्ञान का प्रकाश छलक रहा था। वह तो सबके साथी थे।

जब गुरुजी किसी प्रकार भी न माने तो उनके पिताजी ने रोते हुए कहा, “बेटा और कुछ नहीं... इस बाप के लिये तो कुछ दिनों के लिये मेरे घर में अब पवित्र चरण डालकर उसे पवित्र कर दो। वह घर भी तो इसी ससार के एक प्राणी का घर है, जो तुम्हारा बाप भी है।”

नानकजी पिताजी की इस बात को मान गये। उनके क-

चोरों को भक्ति-संदेश

जअु तअु प्रेम खेलण का चाओ
सिर धरि तली गली मेरी मे आओ

सईदपुर से गुरुजी तलवडी अपने गांव वापस आ गये, परन्तु वह अपने घर नहीं गये। गांव से बाहर ही एक वृक्ष के नीचे डेरा लगाकर पूजा-पाठ में लीन हो गये। लोगों की भीड़ तो हर स्थान पर उनके साथ रहती थी।

जब मां-बाप को पता चला तो उनकी आत्मा अपने पुत्र को देखने के लिये तड़प उठी। वह उन्हें लेने के लिये जंगल में पहुंचे। महता कालूजी के साथ उनके भाई गुरुजी के चाचाजी भी आये। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले से लगाया, जो अब पूर्ण रूप से साधू हो चुका था।

बेटे-भतीजे से प्यार करने के पश्चात् कालू जी और उनके भाई ने नानकजी से कहा, “बेटा, अब तुम घर चलो, वहां तुम्हारी पत्नी, पुत्र इन्तजार कर रहे हैं। तुम अपना घर क्यों छोड़ चुके हो ? घरवाले तुम्हारी प्रतीक्षा में सूख गये हैं। कुछ तो हम बूढ़े लोगों का खयाल करो। हम तो सदा तुम्हें याद करते रहे हैं, मगर

तुम हो कि घर के पास आकर भी घर से दूर बैठ गये हो ।”

गुरुजी सब बातें सुनकर हस दिये और बोले—

“मैं केवल आपका ही पुत्र नहीं, मैं सर्वप्रथम अपने स्वामी ईश्वर का पुत्र हूँ। मुझे आपकी सेवा के लिये ही नहीं भेजा गया, बल्कि विश्व के हर इन्सान को सेवा के लिये भेजा गया है। इस समय सारे ससार में अधर्म फैल रहा है। मुझे मानवता धर्म की रक्षा करनी है, जो मैं घर में बैठकर नहीं कर सकता। मेरा कार्य बहुत महान है। मेरा घर हर उस स्थान पर बन जाता है जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। वहाँ के लोग मेरे माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटे बन जाते हैं। इसलिये आप मुझे मोह-माया के जाल में जकड़ने का यत्न न करें। इन्हें तोड़कर मैं कब का मुक्त हो चुका हूँ, अब दुबारा इन्हें नहीं पहनना चाहता। मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे मानव-सेवा के लिये भेजा है, इसलिये मुझे वही करने दीजिये। मेरा ईश्वर सबका स्वामी है, वह सबका दाता है, वह मेरा करतार है। वही आपका और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। यह बच्चे मेरे करतार के बच्चे हैं, वह इनकी रक्षा करेगा।”

गुरुजी की बातें इतनी स्पष्ट और सत्य से भरी हुई थी कि उनका उत्तर किसी के पास नहीं था। वह इस ससार के प्राणी रहे कब थे। उनकी आत्मा के सारे के सारे तार ईश्वर से मिले हुये थे। उनकी आँखों से ज्ञान का प्रकाश छलक रहा था। वह तो सबके साथी थे।

जब गुरुजी किसी प्रकार भी न माने तो उनके पिताजी ने रोते हुए कहा, “बेटा और कुछ नहीं—इस बाप के लिये तो कुछ दिनों के लिये मेरे घर में अब पवित्र चरण डालकर उसे पवित्र कर दो। वह घर भी तो इसी ससार के एक प्राणी का घर है, जो तुम्हारा बाप भी है।”

नानकजी पिताजी की इस बात को मान गये। उनके क-

पर वह कुछ दिनों के लिये घर में रहने के लिये तैयार हो गये ।

घर में पहुँचते ही उनके पुराने मित्र, सारे सम्बन्धी और गाँव के दूसरे लोग उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गये । इन सबके साथ गुरुजी हरि कीर्तन करने लगे, ईश्वर का नाम लेने लगे । चारों ओर हरि नाम का प्रचार होने लगा । रायबुलार भी अपने गुरु के दर्शनों के लिये चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया । वह गुरुजी का यह रूप देखकर अति प्रसन्न हुये । आज बालक नानक एक गुरु का रूप धारण किये उनके सामने बैठा था । वह जो दुनिया को जीवन-मार्ग दिखाने के लिये आये थे । उनके माथे पर अनोखी चमक थी, आँखों से प्रकाश छलक रहा था, वह सच्चे साधु थे । उन्होंने घर-बार त्याग दिया था, मोहमाया के सारे बन्धन तोड़ दिये थे । उनकी भक्ति-भरी बातों से ज्ञान का रस टपकता था, वह बोलते तो ऐसा लगता जैसे फूल गिर रहे हों ।

कई दिनों तक वह तलवडी में ईश्वर-भक्ति का प्रचार करते रहे । कई दिनों के पश्चात् गुरुजी की अन्तरात्मा से जाने की आवाज आई । यह ईश्वर की आज्ञा थी इसलिये इसका पालन करना उनका फर्ज था ।

वह एक बार फिर लम्बे सफर के लिये निकल पड़े, मरदाना उनका साथी था । जिधर उनकी आत्मा आवाज देती उधर वह दोनों चल पड़ते । जहाँ रात पड़ जाती सो जाते । सुबह उठते, ईश्वर-भक्ति में लीन हो जाते । भक्ति के पश्चात् फिर गाते बजाते चल पड़ते ।

इस तरह वह चलते-फिरते 'तलबे' पहुँच गये (जो आजकल पाकिस्तान में जिला सुलतानपुर में है) यहाँ एक ऐसा आदमी रहता था जिसने एक ओर मस्जिद और दूसरी ओर मन्दिर बनवा रखा था, कोई हिन्दू आता तो उसे मन्दिर में रात को ठहरने के लिये स्थान दे देता । कोई मुसलमान आता तो मस्जिद में स्थान दे

देता। उसके साथ और भी कई शहर के बेकार और बदमाश लोग थे, जो हर मुसाफिर को अन्दर जाकर लूट लेते और फिर जान से मार देते...

जब गुरुजी और मरदाना उनके पास पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि यह शिकार तो बहुत अच्छा है। ये व्यापारी होंगे, इनके पास धन बहुत होगा, इसलिये वे खुशी से नाचने लगे और इन दोनों के आगे-पीछे फिर कर उन्हें बिठाया... और प्यार से जलपान करवाया।

गुरु जी तो अतर्यामी थे, वह बड़े प्यार से मुस्कराते रहे और बैठ गये। गुरु जी ने बड़े प्यार से पूछा—

“मित्र, तुम्हारा नाम क्या है?”

“मुझे हिन्दू तो सज्जनमल कहते हैं और मुसलमान लोग शेख सज्जन कहते हैं। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूं, न हिन्दू हूं न ही मुसलमान दोनों का सेवक हूँ, हिन्दू आ जाये मन्दिर में ठहरा देता हूं, मुसलमान आ जाये उसे मस्जिद में विश्राम करने की जगह देता हूँ।”

गुरुजी अपनी बातों में मग्न थे, वह ठग सज्जन और उसके साथी बातों में लगे हुये लूटने की योजनाएँ बना रहे थे। मरदाना इन लोगों की बातें सुनकर डर रहा था, मगर गुरु जी सब कुछ जानते हुये भी उनके पागलपन पर मुस्करा रहे थे।

थोड़ी देर के पश्चात् सज्जन के साथी खाना लेकर आ गये, यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। वह हर व्यक्ति को मारने के लिये यह जहर मिला भोजन लाकर देते और उसे खिलाकर बेसुध करके सब कुछ लूट लेते।

जब गुरुजी के आगे भोजन रखा गया तो वह उस को देखकर मुस्कराये। मरदाना चूँकि खाने के मामले में था उसका दिल खाने को कर जरूर रहा था।

पर वह कुछ दिनों के लिये घर में रहने के लिये तैयार हो गये ।

घर में पहुँचते ही उनके पुराने मित्र, सारे सम्बन्धी और गांव के दूसरे लोग उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गये । इन सबके साथ गुरुजी हरि कीर्तन करने लगे, ईश्वर का नाम लेने लगे । चारों ओर हरि नाम का प्रचार होने लगा । रायबुलार भी अपने गुरु के दर्शनो के लिये चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया । वह गुरुजी का यह रूप देखकर अति प्रसन्न हुये । आज बालक नानक एक गुरु का रूप धारण किये उनके सामने बैठा था । वह जो दुनिया को जीवन-मार्ग दिखाने के लिये आये थे । उनके माथे पर अनोखी चमक थी, आँखों से प्रकाश छलक रहा था, वह सच्चे साधु थे । उन्होंने घर-बार त्याग दिया था, मोहमाया के सारे बन्धन तोड़ दिये थे । उनकी भक्ति-भरी बातों से ज्ञान का रस टपकता था, वह बोलते तो ऐसा लगता जैसे फूल गिर रहे हों ।

कई दिनों तक वह तलवडी में ईश्वर-भक्ति का प्रचार करते रहे । कई दिनों के पश्चात् गुरुजी की अन्तरात्मा से जाने की आवाज आई । यह ईश्वर की आज्ञा थी इसलिये इसका पालन करना उनका फर्ज था ।

वह एक बार फिर लम्बे सफर के लिये निकल पड़े, मरदाना उनका साथी था । जिधर उनकी आत्मा आवाज देती उधर वह दोनों चल पड़ते । जहाँ रात पड़ जाती सो जाते । सुबह उठते, ईश्वर-भक्ति में लीन हो जाते । भक्ति के पश्चात् फिर गाते बजाते चल पड़ते ।

इस तरह वह चलते-फिरते 'तलबे' पहुँच गये (जो आजकल पाकिस्तान में जिला सुलतानपुर में है) यहाँ एक ऐसा आदमी रहता था जिसने एक ओर मस्जिद और दूसरी ओर मन्दिर बनवा रखा था, कोई हिन्दू आता तो उसे मन्दिर में रात को ठहरने के लिये स्थान दे देता । कोई मुसलमान आता तो मस्जिद में स्थान दे

देता। उसके साथ और भी कई गहर के बेजार और बदमाश लोग थे, जो हर मुत्तामिर को अन्दर जाकर लूट लेते और फिर बाज़ में नार देते—

जब गुरुजी और मरदाना उनके पास पहुँचे तो उन्होंने समझ लिया कि यह हिंज र तो बहुत अच्छा है। ये व्यापारी होंगे, इनके पास वन बहुत होगा, इसलिये वे खुशी से नानने लगे और इन दोनों के आगे-पीछे फिर कर उन्हें बिछाये, और प्यार से जलपान कराया।

गुरु जी तो अंतर्धानी थे, वह बड़े प्यार से मुस्कराते रहे और बैठ गये। गुरु जी ने बड़े प्यार से पूछा—

“नित्र, तुम्हारा नाम क्या है?”

“मुझे हिन्दू तो सज्जनमल कहते हैं और मुसलमान लोग शेख सज्जन कहते हैं। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ, न हिन्दू हूँ न ही मुसलमान दोनों का सेवक हूँ, हिन्दू आ जाये मन्दिर में ठहरा देता हूँ, मुसलमान आ जाये उसे मस्जिद में विश्राम करने की जगह देता हूँ।”

गुरुजी अपनी बातों में मग्न थे, वह ठग सज्जन और उसके साथी बातों में लगे हुये लूटने की योजनाएँ बना रहे थे। मरदाना इन लोगों की बातें सुनकर डर रहा था, मगर गुरु जी सब कुछ जानते हुये भी उनके पागलपन पर मुस्करा रहे थे।

थोड़ी देर के पश्चात् सज्जन के साथी खाना लेकर आ गये, यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। वह हर व्यक्ति को मारने के लिये यह जहर मिला भोजन लाकर देते और उसे खिलाकर बेसुध करके सब कुछ लूट लेते।

जब गुरुजी को आगे भोजन रखा गया तो वह उस भोजन को देखकर मुस्कराये। मरदाना चूँकि खाने के मामले में बहुत कमजोर था उसका दिल खाने को कर जरूर रहा था।

गुरुजी ने हसते हुये सज्जन की ओर देखा ।

“महात्मा जी ! भोजन खाइये और हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिये ।”

गुरुजी ने कहा, “भाई सज्जन ! आज तो हमारा व्रत है ।”

फिर मरदाने की ओर देखकर सज्जन ने कहा, “आप लीजिये ।”

गुरुजी को यही डर था कि क्योंकि मरदाना खाने के मामले में कमजोर है, इसलिये वह यह भूल न कर बैठे ।

मगर उस समय मरदाने की अतरात्मा जाग उठी और वह कहने लगा, “गुरुजी के बिना तो मैं कभी भोजन ही नहीं करता ।”

सारे ठगों के चेहरे उतर गये । उनका पड्यत्र फेल हो चुका था । उनका शिकार हाथ से निकला जा रहा था । वह तो बहुत सारी आशाएँ लगाये बैठे थे । इसके लिये उन्होंने भोजन पर भी पैसे खर्च किये, मगर अब ?..

सज्जन तो हारने वाला था ही नहीं । वह तो एक दाव के पश्चात् दूसरा दाव खेलना भली-भाति जानता था । उसने मन-ही-मन में दूसरी स्कीम बना डाली थी । उसने गुरुजी से कहा, “चलिये, आप अदर चलकर विश्राम कीजिये । आपके बिस्तर बिछवा दिये गये हैं ।”

“सज्जन जी ! हम लोग कहा बिस्तरों पर सोते हैं । हमें तो फर्श पर ही लेटना होता है । हम तो यही रात काट लेगे ।”

सज्जन की दूसरी चाल भी असफल हो गई थी ।

गुरुजी वही फर्श पर आसन लगाकर सो गये थे ।

सज्जन दूसरे कमरे में जाकर अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा । वह यह तो जान गया था शिकार अच्छा है, माल भी बहुत अच्छा मिलेगा, मगर यह शिकार हाथों से निकला जा

रहा था। उसके सारे साथी इकट्ठे बैठे थे, जो अपने सरदार की स्कीम सुनना चाहते थे।

आखिर सबने मिलकर यह फैसला किया कि रात के समय इन दोनों को तलवार से काटकर फेंक दिया जाये। इनका सब माल लूट लिया जाये क्योंकि शिकार बड़ा है, इसलिये सारा कार्य सज्जन स्वयं अपने हाथों से करेंगे। बात पक्की हो गई।

रात के दो-तीन बजे के करीब सज्जन अपने साथियों को साथ लेकर गुरुजी के कमरे की ओर बढ़ा। सब के सब तलवारे लिये अपने शिकार पर दूटने के लिये तैयार थे। वे अंधेरे में धीरे-धीरे बढ़ने लगे।

जब वे गुरुजी के कमरे के बाहर पहुँचे तो उनके कदम अपने आप रुक गये। अंदर से ख़्वाब के साथ-साथ कीर्तन की ऐसी मधुर आवाज़ आ रही थी कि उनकी आत्मा पर मस्ती छाने लगी। एक अनजाना नशा, जिससे वह सबके सब भूमने लगे।

गुरुजी अपनी तंज्रा में सूही राग गा रहे थे—

उज्जड कैहा चिलकण घोटिभ कालडी भसु।

धोतिया जूठि न उतरै जे सउ धोख तिसु ॥१॥

सज्जन सेई नालि मै चल दिआ नालि चलन्नि।

जित्थे लेखा मगीए तित्थे खडे दिसान्नि ॥१॥ रहाऊ

कोठे मडिप माडिआ पासहु चितवो आहा।

ठीआ कमिन आवनी विच्च हुस खणी आहा ॥२॥

वगा बने कपडे तीरथ मझी वसन्नि।

घुटि घुटि जीआ खावणे बगे ना कही अन्नि ॥३॥

सिमल रुख सरीरु मै भैजन देखि भुलन्नि।

सेफल कम्भि न आवनी ते गुण मै तनि हन्नि ॥४॥

(हे सज्जन कांसी का वर्तन ऊपर से कितना चमकता है, परन्तु जितनी बार उसे धोया जाये, उसमें से मैल ही मैल

गुरुजी ने हसते हुये सज्जन की ओर देखा ।

“महात्मा जी ! भोजन खाइये और हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिये ।”

गुरुजी ने कहा, “भाई सज्जन ! आज तो हमारा व्रत है ।”

फिर मरदाने की ओर देखकर सज्जन ने कहा, “आप लीजिये ।”

गुरुजी को यही डर था कि क्योंकि मरदाना खाने के मामले में कमजोर है, इसलिये वह यह भूल न कर बैठे ।

मगर उस समय मरदाने की अतरात्मा जाग उठी और वह कहने लगा, “गुरुजी के बिना तो मैं कभी भोजन ही नहीं करता ।”

सारे ठगों के चेहरे उतर गये । उनका पड्यत्र फेल हो चुका था । उनका शिकार हाथ से निकला जा रहा था । वह तो बहुत सारी आशाएँ लगाये बैठे थे । इसके लिये उन्होंने भोजन पर भी पैसे खर्च किये, मगर अब ?...

सज्जन तो हारने वाला था ही नहीं । वह तो एक दांव के पश्चात् दूसरा दांव खेलना भली-भाति जानता था । उसने मन-ही-मन में दूसरी स्कीम बना डाली थी । उसने गुरुजी से कहा, “चलिये, आप अदर चलकर विश्राम कीजिये । आपके बिस्तर बिछवा दिये गये हैं ।”

“सज्जन जी ! हम लोग कहा बिस्तरों पर सोते हैं । हमें तो फर्श पर ही लेटना होता है । हम तो यही रात काट लेगे ।”

सज्जन की दूसरी चाल भी असफल हो गई थी ।

गुरुजी वही फर्श पर आसन लगाकर सो गये थे ।

सज्जन दूसरे कमरे में जाकर अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा । वह यह तो जान गया था शिकार अच्छा है, माल भी बहुत अच्छा मिलेगा, मगर यह शिकार हाथों से निकला जा

मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिये हुआ है। सज्जन, आज से हम आशीर्वाद देते हैं। तुमने हमारे चरणों में शरण मागी है। आगे से यदि तुमने अपना जीवन बदल दिया और अपने आपको ईश्वर के हवाले कर दिया, तो हम तुम्हें अपने हृदय में स्थान देंगे। आज के पश्चात् तुम यहां हमारी ओर से अमृत-प्रचार के लिये रहोगे।”

सज्जन ने गुरुजी के मुख से यह शब्द सुने तो उसकी आत्मा गद्गद् हो उठी। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वह अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझने लगा। वह पाप के जीवन से मुक्त हो गया था। वह हृदय से गुरु का दास बन गया था।

उस दिन से सज्जन ठग लोगो को ईश्वर-भक्ति का अमृत पिलाने लगा। उसने जगतगुरु को अपना गुरु मान लिया।

निकलती है। बाहर से हवेली की कितनी भी मीनाकारी की जाये, परन्तु भीतर से यदि वह खोखली हो तो वह किस काम आएगी। बगुला नदी किनारे आखे मूँदकर खड़ा हो गया है, परन्तु उसका काम तो कीड़ों-मकोड़ों को खाना ही है। सेमल का वृक्ष कितना ऊँचा होता है, परन्तु उसका फल फीका और पत्ते निरर्थक होते हैं, उस वृक्ष की ऊँचाई से किसी को क्या लाभ हो सकता है।)

जब सज्जन ठग ने गुरुजी के मुह से यह वाणी सुनी तो उसकी आत्मा जागृत हो उठी। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। वह अपने साथियों सहित गुरुजी के पावो में गिर पड़ा और रो-रोकर कहने लगा—

“आप तो कोई महान् संत है। मैं जन्म-जन्म का अपराधी हूँ। मैंने आज तक बहुत से बेगुनाह लोगो को लूटा है। मैं पापी हूँ गुरु जी, पापी……मुझे क्षमा कीजिये, मुझे उपाय बताइये, जिससे मैं अपने गुनाहो की क्षमा पा सकूँ। मेरे हृदय में आग जल रही है। यह आग कैसे शांत होगी—आप ही बताइये। मैं अब आपकी शरण आ गया हूँ। अब शरण पड़े की लाज रखो…… मेरे ईश्वर ?”

“सज्जन ! हीसले से काम लो। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब तुम सब बुरे कामो को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाओ। तुम्हें क्षमा मिलने का एकमात्र मार्ग यही है। अपने साथियों को भी अच्छे मार्ग पर लगाओ। स्वयं भी ईश्वर का ध्यान करो। अपनी नेक कमाई से खाना खाओ। बुराई से दूर रहो……”

“गुरु जी मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है।”

“मैं हर अच्छे व्यक्ति के साथ हूँ। हर बुरे का शत्रु हूँ। मैं अज्ञानियों को ज्ञान देने और पाप के सर्वनाश के लिये आया हूँ।

दे दिया । गुरुजी मांस नहीं खाते थे, मगर अब वह दान में मिला था । वह किसी भक्त की भावनाओं को ठुकराना नहीं चाहते थे ।

मरदाने को मांस पकाने के लिये कहा गया । जब कुछ साधुओं ने एक साधू को तीर्थ-स्थान पर मांस खाते देखा तो वे इकठ्ठे होकर गुरुजी के पास आ गये और बोले—

“तुम्हें शर्म नहीं आती ! एक साधू होकर तीर्थ-स्थान पर मांस खा रहे हो ? कितने दुःख की बात है ।”

गुरुजी को जीवन भर कभी क्रोध आया नहीं । वह साधुओं को क्रोधित देख कर स्वयं हंसते हुये बोले—

पहिला मांसुहु निभआ, मांसु अंदर वासु ।

जीउ पाई मांसु मुह मिलिया, हड्डू चमु तनु मांसु ॥

मुहु मासै का जीभ मासै की, मासै अंदरि मांसु ।

बडा हुआ वीआ हुआ, घटि लै आयू या मांसु ॥

साधुओं ने गुरुजी की वाणी सुनी । इन बातों का उनके पास उत्तर भी क्या हो सकता था ? वे इतने ज्ञानी कहा थे जो गुरुजी के ज्ञान के आगे टिक पाते । वे केवल यही कहकर रह गये—

“यह कोई पथ-भ्रष्ट साधू है । यह नर्क में गिरेगा । इसको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा । यह ईश्वर की पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहा है ।”

गुरुजी उनकी बातें सुनकर एक बार फिर हस दिये और कहने लगे । “अरे मूर्खों, ईश्वर की भूमि सारी की सारी पवित्र है । यह भूमि कभी अपवित्र नहीं होती । जब कभी कोई चीज अपवित्र होती है, वह है आदमी की आत्मा ।”

वे लोग इतने विशाल ज्ञान की बात कहा समझ पाते ! उनका ज्ञान तो अभी बातों तक ही था ।

झूठी रस्मों का खंडन

पहिला, मासुहु निभआ, मासै अदरि बासु ।
जीउ पाइ मासु मुहि मिलिआ, हड्डू, चमु तमु मासु ॥
मुहु मासै का जीभ, मासै की मासै अदरि सासु ।
वडा होआ वीआ हिआ, धरि लै आइया मासु ॥

(सलीक महल्ला—१)

मुलतान से गुरुजी ने बड़े-बड़े तीर्थों की यात्रा की योजना बनाई । हर साधु के हृदय में तीर्थ-यात्रा की तडप उठती है । गुरुजी भी उन्हीं साधु-सन्तों में बैठकर भक्ति-मार्ग सीखे थे, इसलिये उनका सोचना था और चलना था । रास्ते में भक्ति का प्रेम-अमृत बाटते हुये वह कुरुक्षेत्र पहुँचे ।

कुरुक्षेत्र में उस समय सूर्य-ग्रहण का स्नान चल रहा था । वहाँ हजारों नहीं लाखों यात्री इकट्ठे हो रहे थे, जिनमें बहुत से साधु-सन्यासी भी थे । ऐसे समय पर दानी पुरुषों की भी कमी नहीं रहती । गुरुजी की एक विशेषता यह भी थी कि उन्हें दान में जो भी चीज खाने के लिये मिलती, वह उसे ठुकराते नहीं थे । वहाँ पर एक दानी ने उन्हें हिरण का मांस खाने के लिये

सकता ?”

पंडितों के चेहरे उतर गये । गुरुजी की इस बात का उत्तर उनके पास क्या हो सकता था । वह अपना बात पर स्वयं ही लज्जित होकर वहां से चल पड़े और मन-ही-मन में गुरुजी को पागल कहने लगे ।

गुरुजी भली-भांति जानते थे कि ये सब अज्ञानी लोग हैं । उनकी आत्मा अभी प्रकाश से खाली है । जब तक इनकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक ये ऐसे अधरे में ठोकरे खाते रहेगे । गुरुजी ने हर स्थान पर ऐसी बेकार रसमों का खुलकर खंडन किया है । जहां भी वह गये, हर बुरी वस्तु के विरोधी हो गये । हर बुराई को उन्होंने बुराई कहा और भलाई को भलाई ।

दिल्ली पहुंचे

गुरुजी कहीं अधिक समय तक ठहरते नहीं थे । उनका काम तो भक्ति-अमृत को अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुंचाना था । अब उनके मन में इस आशा ने प्रगड़ाई ली । उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोधी का शासन था । जैसा कि पहले अध्याय में विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है कि सिकंदर लोधी एक बहुत ही जालिम और सगदिल बादशाह था । हिन्दू धर्म का वह सब से बड़ा शत्रु था । कोई भी हिन्दू धर्म का प्रचारक उसे नजर आ जाता, तो वह या तो उसे जेल में बंद कर देता या कत्ल कर देता ।

गुरुजी जब दिल्ली पहुंचे तो जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, हर धर्मी व्यक्ति को पकड़ा अथवा कत्ल किया जा रहा था । गुरुजी को भी दिल्ली पहुंचते ही बंदी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया । यहां हजारों साधू पहले ही जेल में कठोर दंड

वहां से गुरुजी ने हरिद्वार जाने का रास्ता चुन लिया। वह गंगा-स्नान करना चाहते थे, इसलिये गंगा की ओर चल पड़े।

हरिद्वार में भी गुरुजी ने एक निराला आविष्कार दिखाया। सुबह-ही-सुबह वह उठकर गंगा स्नान के लिये गये। जब वह और मरदाना स्नान कर चुके तो उन्होंने वहां के ब्राह्मणों और दूसरे कई लोगों को सूर्य की ओर मुह करके जल फेकते हुये देखा।

गुरुजी बहुत देर तक आश्चर्य से उनकी ओर देखते रहे। जब उनकी समझ में कुछ न आया तो अंत में एक ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगे—

“पंडित जी ! यह आप क्या कर रहे हैं ?”

“हम सूर्य को जल दे रहे हैं।”

गुरुजी हस दिये और स्वयं उलटी ओर को मुह करके जल देने लगे। जब ब्राह्मणों ने एक साधू की उलटी ओर मुह करके गंगाजल फेकते हुये देखा तो वे गुरुजी के पास आकर पूछने लगे—

“साधू ! यह तुम क्या कर रहे हो ?”

“पंडित जी, मैं अपने तडवडी वाले खेतों को पानी दे रहा हूँ।”

“अरे तुम पागल तो नहीं हो गये ? यहां से अपने खेतों को पानी दे रहे हो। भला यहां से इतनी दूर पानी कैसे जा सकता है ?”

“यदि मैं पागल हूँ तो आप मुझसे भी बड़े पागल हैं।”

“वह कैसे ?” कई पंडित क्रोध से बोले।

“वह ऐसे कि यदि तुम्हारा पानी यहां से लाखों-करोड़ों मील की दूरी पर सूर्य के पास पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी जैतपुर की दूरी पर मेरे खेतों तक नहीं पहुंच

बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गुरु जी ने गिरते हुये हिन्दू-धर्म की दीवार को अपने कंधों से रोकने का पूरा-पूरा यत्न किया और इसमें वह सफल भी रहे ।

गुरुजी को कैदी बनाकर जब जेल में डाल दिया गया, तो वहां का दृश्य देखकर गुरुजी की आत्मा कांप उठी । साधुओं के ऊपर इतने जुलम-अत्याचार को वह कोमल आत्मा कैसे सहन कर सकती थी । उनका अपराध भी क्या था, यही न कि वे अपने धर्म के पुजारी थे । धर्म-रक्षक थे । वह अपना धर्म छोड़ने के लिये तैयार न थे । इसी अपराध में उनसे कठोर-से-कठोर काम लिये जाते । हट्टो से मारा-पीटा जाता...वे धर्मी बन्दे इतनी मार खाकर भी अपना धर्म छोड़ने के लिये तैयार न होते ।

इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, गुरुजी ने अपनी कविता की तलवार उठाई । ससार के इतिहास में यह बात नहीं तो नहीं मगर महत्वपूर्ण अवश्य है । जो काम लोहे की तलवारे न कर सकी, वह कवियों और साहित्यकारों की लेखनियों ने किये । नफरत को प्रेम से भी जीता जा सकता है । यह मार्ग गुरुजी ने हमें दिखाया । ससार पर यह बात सिद्ध कर दी कि धर्म-युद्ध धर्म-मार्ग से भी लड़े जा सकते हैं ।

जेल में गुरुजी को भी पीसने के लिये चक्की दे दी गई । ब्रह्मज्ञानी, अपनी चक्की छोड़कर बैठ गये । चक्की अपने आप चलने लगी । उन्होंने मरदाने से कहा, “तुम ख्वाब बजाओ, हम कविता-पाठ करेंगे ।”

मरदाना ख्वाब बजाने लगा । गुरु जी ईश्वर-भक्ति का पाठ करने लगे । जैसे-जैसे गुरु जी की आवाज जेल में फैलती गई, जैसे-तैसे लोग अपने काम बन्द करके गुरु जी की ओर भागे हुये आने लगे । चक्की वालों ने चक्की चलानी बन्द कर दी । जो

भोग रहे थे। गुरुजी को भी बदी बनाकर इन्ही के साथ चक्की पीसने के लिये लगा दिया गया।

गुरुजी के इस भाति बदी बनाये जाने के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कुछ लोगो का कथन है कि जब गुरुजी दिल्ली पहुँचे तो सिकंदर लोधी के जासूसों ने बादशाह से जाकर कहा, “यहाँ एक अनोखा साधू आया है, जो वेदों को भी मानता है और मुस्लिम धर्म को भी। विरोध किसी का नहीं करता, मगर वह शक्ल से हिन्दू साधू ही लगता है। इससे पूरे शासन को खतरा पैदा हो सकता है। वह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहा है। वह शासन को उलटने के यत्न कर रहा है।”

इस प्रकार से यह बात सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि गुरुजी एक राजनैतिक बदी थे। उन्हें राजनीति के आधार पर बदी बनाया गया था। मगर कुछ इतिहासकार गुरुजी को राजनैतिक बदी बनाने के लिये तैयार नहीं होते। उनके कथनानुसार गुरुजी राजनीति के बारे में बिल्कुल ही कोरे थे। वह एक धर्म-प्रचारक थे।

मगर एक बात, जो इन इतिहासकारों की ही बातों से स्पष्ट हो जाती है, वह यह है कि गुरुजी एक धर्म-प्रचारक होने के साथ-साथ राजनीतिक विचारधारा भी रखते थे। उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिये लोगो को एक झड़ेतले इकट्ठा करना आरंभ कर दिया था। यदि वह खुलेआम राज पलटने की बात नहीं करते थे तो क्या हुआ, वह लोगो के दिलों में ज्ञान का प्रकाश भरकर भय को तो दूर करने का यत्न कर ही रहे थे, जिसे शांति और धार्मिक राजनीति कहा जा सकता है।

हो सकता है कुछ इतिहासकार मेरी इस विचारधारा से सहमत भी न हों, मगर इस प्रमाण के लिये गुरुजी के दूसरे अनुयाइयों के विचारों को सामने रखा जा सकता है। इससे यह

करता चला आ रहा था। मगर यह साधू कैसा था, जिसने अपने भजनो से उसके मन में एक न समाप्त होने वाला युद्ध आरम्भ कर दिया। उसकी तलवार हाथों से गिर पड़ी थी। वह तो हार रहा था। महान योद्धा... एक साधू के हाथों हार रहा था।

वह अपने स्थान पर खड़ा ही रह गया। गुरु जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं।

“बन्द करो... उसकी आवाज कांपी।

गुरु जी इसे... जैसा कि उनका स्वभाव था। उन्होंने अपने प्रकाश भरे नेत्रों को खोलकर देखा...

“आओ सिकंदर जी, आओ... हम तो आपका इन्तजार कर रहे थे। हम जानते थे, हमारा भक्ति-रस तुम्हें खींच लायेगा।”

“मगर तुम जानते नहीं हम सब काफ़िरो के दुश्मन हैं।”

“जानते हैं, तभी तो यहां आये हैं और आपको भी बुलवाया है। बादशाह सलामत क्या आप नहीं जानते कि यहां कोई काफ़िर और कोई मोमन नहीं। सभी एक ही खुदा के बन्दे हैं। सब एक ही मार्ग से आये हैं, सब एक ही मार्ग से जाएंगे। धर्म अत्याचार से नहीं, प्रेम से जीवित रहता है। नफरत हर धर्म को बुरा बनाती है। सभी बन्दे उस अकाल पुरवे के हैं। वह सबका दाता है। मरने के पश्चात् हर एक से हिसाब लिया जायेगा। धर्म पर अत्याचार को न तो तुम्हारे हजरत मुहम्मद क्षमा करेंगे न कोई और देवता। इस्लाम ने हमें किसी धर्म पर अत्याचार के लिये नहीं कहा था। विश्व के सब धर्म एक हैं। जो काम हम प्रेम से कर सकते हैं, वह नफरत से नहीं।

“बुरा तो बुरा है। इसकी सजा तुम्हें तुम्हारे खुदा के घर अवश्य मिलेगी। जिस धर्म के लिये तुम इतने अत्याचार कर रहे हो, उस धर्म का कोई भी आदमी उस समय तुम्हारे साथ न होगा, जब तुमसे इस जन्म का हिसाब मांगा जायेगा। नर्क में

लोग इन साधुओं को हंटरों से पीट रहे थे, उनके हाथ अपने आप रुक गये। वे सब भी हाथ जोड़कर खड़े हो गये। पहरेंदार अपना काम छोड़कर गुरु जी की सगत में आ गये।

जेल का सारा वातावरण भक्ति-रस में डूब गया। पापों के स्थान पर पूजा आरम्भ हो गई। जो इस पूजा के शत्रु थे, वही लोग पूजा-पाठ का आनन्द लेने लगे। कुछ पहरेंदार भागे हुये बादशाह सिकन्दर लोधी के पास गये और कहने लगे कि जेल में एक ऐसा साधू आया है जिसने सारी जेल को ही धार्मिक स्थान में बदल दिया है। वहाँ तो कविता-पाठ आरम्भ है।

सिकंदर लोधी की आँखों में खून उतर आया। वह क्रोध के मारे कांपने लगा। बोला—

“यह कैसे हो सकता है ? तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया ? ऐसे व्यक्ति के शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके कुत्तों के आगे क्यों नहीं डाले ?”

पहरेंदार कुछ तो पहले ही डरे हुये थे, कुछ बादशाह का गुस्सा देखकर घबरा गये। वे डर के मारे चुप खड़े रहे।

“तुम चुप क्यों खड़े हो ? यदि तुम्हारी तलवारों में जग लग गया है, यदि तुम इतने ही बुजदिल हो गये हो, तो चलो इस काफिर को मैं अपने हाथों से कत्ल करता हूँ।” यह कहकर सिकंदर लोधी तलवार लेकर निकल पड़ा।

जब सिकंदर लोधी जेल में पहुँचा तो हरि कीर्तन हो रहा था। सब कैदी-पहरेंदार हाथ जोड़े थे। यह कैसा मन मोहने वाला दृश्य था, नफरत के स्थान पर प्रेम... ईश्वर-भक्ति की यह निराली लीला...

बादशाह के कदम वही द्वार पर रुक गये। वह क्या करने आया था, सामने क्या नजर आ रहा था। वह तो वर्षों से धर्म-प्रचारकों के खून से हाथ रंगता आ रहा था। धर्म का नाश

पटना और बनारस में

राजा बालकु नगरी काची दुसटा नाजि पिआरो
दुइ माई दुइ बापा पड़ी आहि करहु बीचारो

दिल्ली से गुरुजी बनारस की ओर चल पड़े क्योंकि बनारस उस समय पण्डितों का गढ़ था, किसे काशी जी कहते थे। गंगा के तट पर बसा हुआ यह सुन्दर नगर इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यहां से लोग धर्म के बारे में ज्ञान और संस्कृत विद्या प्राप्त करके निकलते हैं। गुरुजी के मन की यह इच्छा थी कि जहां से भी ज्ञान मिलता है, जिस स्थान पर भी ज्ञान का प्रकाश है, उस स्थान पर एक बार अवश्य जाएं।

इसी विचार को सामने रखते हुये वह बनारस पहुँचे।

वहाँ पर एक विद्वान पण्डित चतुरदास ने जब एक निराले और अजनबी साधू को देखा तो पहले तो वह हैरान हुये, फिर उनके पास जाकर पूछने लगे—

“महात्मा, तुम कैसे साधू हो जिसके पास न माला है, न तुलसी की माला गले में डाली है, न आपके पास शालग्राम है। आपकी मुक्ति कैसे होगी?”

हर बुरा आदमी गिरेगा । हर अच्छा आदमी स्वर्ग में जायेगा । यह शरीर मिट्टी है । आत्मा अमर है । इस आत्मा को ज्ञान की जरूरत है । ज्ञान के बिना आदमी अंधा है । ज्ञान ही गंगा है, ज्ञान ही स्वर्ग । अज्ञानता नर्क है । इस नर्क से बचना है तो अच्छे काम करो ।”

सिकंदर लोधी के मन पर गुरु जी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा । वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिये क्षमा मांगने लगा ।

गुरु जी ने हंसकर कहा, “हमसे क्षमा न मांगो । इन सब साधुओं को छोड़ दो, आजाद कर दो, यही तुम्हें क्षमा देगे...”

उसी समय सब साधुओं को छोड़ दिया गया और गुरु जी को भी आदर के साथ जेल से बाहर निकाला गया ।

दिल्ली में गुरु जी की याद में एक गुरुद्वारा मजनू टीला पर बना हुआ है । यहां आप रहे थे । दूसरा जी. टी. रोड पर गुरु नानक प्याऊ के नाम से है ।

परन्तु फिर भी वह बह नहीं जाती। सूर्य और चन्द्र एक ही आकाश में रहते हैं, परन्तु दोनों के गुण अलग-अलग हैं। इसलिये मनुष्य आशा-तृष्णा के बीच में रहता हुआ भी इनसे निर्लिप्त रह सकता है।”

“ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं?” पण्डित जी फिर प्रश्न किया।

“जो ईश्वर को सर्वव्यापक समझता है और चारों ओर से घेरने वाली माया को काट देता है, वह ब्रह्मज्ञान है। उसका लक्षण यह है कि वह सदा क्षमा धन का सग्रह करता है।”

“क्या मेरी अपार विद्या परम सत्य के साक्षात्कार में कुछ सहायक होगी?” पण्डित जी ने प्रश्न किया।

इसके उत्तर में गुरु जी ने चौवन छंद कहे और इस बात को दुहराया कि देवता, सृष्टि, मानव, मन, बुद्धि, पुण्य और पाप—सभी कुछ ईश्वर से प्राप्त होता है। इसलिये किसी अन्य का ही सहारा क्यों लिया जाये। मनुष्य को सदा राम नाम की ही चिन्ता करनी चाहिये।

“फिर ईश्वर-प्राप्ति कैसे हो?”

“केवल एक मार्ग है। प्रेम...जो ईश्वर से प्रेम करता है, उसमें द्वेष-भाव नहीं होता। वह सभी को एक समान समझता है। यह माया उसे नहीं मोहती। वह अपने में सन्तुष्ट रहता है।”

पण्डित चतुरदास जी गुरु जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर उनके शिष्य बन गये और गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करते रहे।

जो बातें पण्डित चतुरदास के साथ हुई थी, वे गुरु जी ने बाद में एक वाणी के रूप में सग्रह की, जिसका नाम ‘दक्षिणी आकार’ रखा गया। जिस स्थान पर पण्डित जी से बातचीत हुई, उस स्थान पर अब एक गुरुद्वारा है जिसका नाम ‘गुरु का वाग’ है।

गुरुजी हसे, और कहने लगे—

“हे ब्राह्मण ! तुम ईश्वर को शालिग्राम बनाओ, शुभ कर्मों को तुलसी को माला समझो, रामनाम की पूजा का बीड़ा उठाओ, तभी दयालु ईश्वर की दया होगी ।”

उन्होंने फिर कहा—

“हे साधक ! सेवा वृत्ति में लगे हाथों को कुएं के अरहर के पात्रों की माला बनाओ । उसके साथ मन को बेल बनाकर जोत दो । फिर अमृत से अपने जीवन की क्यारी को सींचो, तभी तुम ईश्वर रूपी माला के प्रिय बन सकोगे ।”

ब्राह्मण ने फिर कहा, “आप जो कहते हैं ठीक हो सकता है, परन्तु काम-क्रोध-लोभ-मोह से भरे मन पर कैसे विजय पाई जा सकती है ?”

“ब्राह्मण देवता ! काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहंकार को तुम लोग खुरपे दो और इनसे अपने मन-मन्दिर की धरती में गुड़ाई करो । जैसे-जैसे इसकी गुड़ाई होगी, वैसे-वैसे यह धरती उपजाऊ होगी । इसमें भक्ति-रस का ज्ञान निकलेगा ।”

“हे साधू ! क्या शास्त्रों और वेदों के अध्ययन के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है ?”

“ब्राह्मण देवता, केवल वेद-शास्त्र पढ़ने से प्रभु नहीं मिल सकता है । वह वेदों-शास्त्रों में नहीं, आपकी आत्मा के अन्दर है । यदि तुम्हारी आत्मा पर अंधकार छाया हुआ है तो ज्ञान का प्रकाश कहां से आयेगा ? यह ज्ञानरूपी प्रकाश मनुष्य की आत्मा से पैदा होता है । पुस्तकें पढ़ने से नहीं ।”

“यदि यह बात सत्य है तो मनुष्य को मुक्ति की क्या आशा है ?”

गुरु जी हसे और बोले, “क्या आप नहीं जानते कि प्रफुल्लित वनस्पति में भी अग्नि होती है । धरती सागर से घिरी रहती है,

परन्तु फिर भी वह बह नहीं जाती। सूर्य और चन्द्र एक ही आकाश में रहते हैं, परन्तु दोनों के गुण अलग-अलग हैं। इसलिये मनुष्य आशा-तृष्णा के बीच में रहता हुआ भी इनसे निर्लिप्त रह सकता है।”

“ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं ?” पण्डित जी फिर प्रश्न किया।

“जो ईश्वर को सर्वव्यापक समझता है और चारों ओर से घेरने वाली माया को काट देता है, वह ब्रह्मज्ञान है। उसका लक्षण यह है कि वह सदा क्षमा धन का संग्रह करता है।”

“क्या मेरी अपार विद्या परम सत्य के साक्षात्कार में कुछ सहायक होगी ?” पण्डित जी ने प्रश्न किया।

इसके उत्तर में गुरु जी ने चौवन छंद कहे और इस बात को दुहराया कि देवता, सृष्टि, मानव, मन, बुद्धि, पुण्य और पाप—सभी कुछ ईश्वर से प्राप्त होता है। इसलिये किसी अन्य का ही सहारा क्यों लिया जाये। मनुष्य को सदा राम नाम की ही चिन्ता करनी चाहिये।

“फिर ईश्वर-प्राप्ति कैसे हो ?”

“केवल एक मार्ग है। प्रेम... जो ईश्वर से प्रेम करता है, उसमें द्वेष-भाव नहीं होता। वह सभी को एक समान समझता है। यह माया उसे नहीं मोहती। वह अपने में सन्तुष्ट रहता है।”

पण्डित चतुरदास जी गुरु जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर उनके शिष्य बन गये और गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करते रहे।

जो बातें पण्डित चतुरदास के साथ हुई थीं, वे गुरु जी ने बाद में एक वाणी के रूप में संग्रह कीं, जिसका नाम ‘दक्षिणी आकार’ रखा गया। जिस स्थान पर पण्डित जी ने बातचीत हुई, उस स्थान पर अब एक गुरुद्वारा है जिसका नाम ‘गुरु का वाग’ है।

गया जी की ओर

गुरु जी किसी स्थान पर टिकते नहीं थे। वह तो ज्ञान दीप को हाथों पर उठाये हर स्थान पर प्रकाश करते जा रहे थे। जहाँ जाते, उनके सैकड़ों चेले बन जाते। ज्ञान का दीपक वहाँ जलाकर स्वयं आगे बढ़ जाते।

वहाँ से वह महात्मा गौतम के तीर्थ-स्थान की ओर बढ़े। यहाँ से उन्होंने सारे संसार को शान्ति का संदेश दिया था। वह भी शान्ति और ज्ञान के पुजारी थे। यह स्थान बिहार में फल्गू नदी के तट पर है। यहाँ पर आकर लोग अपने पितरों की गति के लिये पिंड देते हैं।

गुरु जी की अतोन्मी वेप-भूषा देखकर वहाँ के सब पंडे हैरान हुये—यह विचित्र साधू कहा से आ गया? उनके विचार में यहाँ जो भी आता है, वह अपने पितरों के पिंड भरवाता है ताकि उनकी मुक्ति हो जाये, मगर गुरु जी तो वहाँ जाकर अपने भक्ति-संसार में मग्न हो गये।

जब वहाँ के पंडों ने यह देखा कि गुरु जी कोई पिंड बगैरह नहीं भरवा रहे हैं, तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, “आप किस धर्म से सम्बन्ध रखते हैं? यदि आप हिंदू हैं तो अपने पूर्वजों के पिंड भरवाइये और यदि हिंदू नहीं हैं तो इस तीर्थ में क्या करने आये हैं?”

गुरु जी ने उन्हें उत्तर दिया, “भाई, मैं न हिंदू हूँ, न मुसलमान। मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ एक इन्सान हूँ और मेरे विचार में यहाँ जो भी आता है, वह एक मनुष्य ही होता है। धर्म के बारे में उसे कोई पता नहीं होता कि वह क्या है। दुनिया में एक ही धर्म है—वह है मानवता का धर्म। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। पापी का कोई धर्म नहीं, धर्मी स्वयं धर्म का पुजारी है।”

“आप कहना क्या चाहते हैं ?” एक पंडे ने जलकर पूछा ।

“मैं जो कहना चाहता हूँ वह सीधी-सी बात है । यह ससार है । इस सारे ससार का एक ही स्वामी है, वह है ईश्वर, जिसने हमें जन्म दिया । सच्चा पुरुष बुराईयों से दूर रहता है । जो आदमी बुराई से दूर रहे, ईश्वर उससे प्यार करता है । वही वास्तव में ईश्वर का भक्त है । आप जो यहां सबसे पिंड लेते हैं, और लोगों को यह कहते हैं अपने पूर्वजनों के पिंड दान करो—यह सब पिंड यहीं पर रह जायेंगे । कोई आगे किसी पूर्वजों के यहां जाने वाला नहीं । क्या तुम समझते हो कि हमारे पूर्वज इन पिंडों की प्रतीक्षा में बैठे होंगे ? यह हमारा शरीर यही पर रह जाता है । आत्मा शरीर बदलती है । वह आत्मा, जिसे भूख-प्यास लगती ही नहीं । वह सब चीजों से मुक्त है, फिर हम उसकी चिंता क्यों करें ?”

गुरु जी की इन बातों का असर वहां के लोगों पर बहुत हुआ । सब लोग गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । आज से पूर्व किसी ने खुलकर इन रस्मों का खण्डन नहीं किया था । ये पंडे लोगों को डरा-डराकर उन्हें जबर्दस्ती दान के लिये विवश करते थे ।

गुरु जी की ज्ञान-भरी बातों से लोगों की आत्मा से अधेरा छटने लगा । उन्हें एक प्रकाश नजर आने लगा । वह प्रकाश ज्ञान का था । कई दिन तक लोग गुरु जी से ज्ञान की बातें सुनते रहे । गुरु जी और मरदाना—दोनों मिलकर लोगों को इस जीवन के विषय में ज्ञान देते रहे । यहां पर हजारों लोग गुरु जी के पुजारी बन गये थे ।

अब गुरु जी यहां से पटना की ओर चल पड़े । उस समय यह सड़के बगैरह नहीं थी अतः सारा सफर जंगल के मार्ग से ही करना पड़ता था । इस रास्ते में गुरु जी को डाकुओं ने घेर

लिया। गुरुजी का चमकता चेहरा देखकर उन्होंने अंदाज लगा लिया कि इनके पास बहुत धन होगा, इसलिये सारे के सारे डाकू गुरु जी को घेरकर खड़े हो गये।

गुरु जी ने जब देखा कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा और ये डाकू उनसे धन की आशा रखते हैं। इस धन के लोभ में उन्हें कत्ल करने का भी इरादा कर चुके हैं, तब उन्होंने उनके सरदार को अपने पास बुलाया और उससे कहा—

“सुनो भाई ! यह धन-दौलत तुम्हारे साथ नहीं जायेगा, जिसके लिये तुम लोगो का खून बहाते हो। यह तुम्हारा साथी नहीं है। यह सब कुछ यही पर रह जायेगा। सच्चा साथी केवल ईश्वर-भक्ति है, जिसे करके तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। बुरे कर्मों वाले नर्क की आग में जलते हैं। उस आग में हमारा साथ कौन देगा ? इन पापों को त्यागकर भजन की ओर ध्यान दो, पुरुषार्थ करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो...यह मानस-जन्म फिर नहीं मिलेगा।”

गुरु जी की आवाज तो सीधी ईश्वर की आवाज थी। उनका जन्म इस ससार से बुराई को समाप्त करने के लिये हुआ था। चोर-डाकू अथवा पाखण्डी लोग कोई भी हो—उनके ज्ञान को पाकर मुक्ति पाते थे। जैसे ही इन चोरों ने गुरु जी के मुख से ये ज्ञान-भरे शब्द सुने, तो वे सारे के सारे गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनसे क्षमा मांगने लगे। वह सब के सब गुरु जी के पुजारी बन गये थे।

अब गुरु जी पटना पहुँच गये। पटना, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, उस समय का ऐतिहासिक तीर्थ था। यहां धर्म प्रचार करने के बाद गुरु जी कामरूप (आसाम) की ओर चले गये।

गुरु जी ने आसाम के कई शहरों का भ्रमण किया।

अब गुरु जी का साथी मरदाना थक चुका था । उसने कहा,
 “गुरु जी, अब बहुत थक गया हूं । चलो, वापस अपने देश की
 ओर चले । वहां से फिर वापस आ जाएंगे ।”

गुरु जी ने जब मरदाने की आखों में उदासी की लकीरें
 देखी, तो इन्कार न कर सके और वापसी का प्रोग्राम बना लिया ।

वापस पंजाब में

मरदानिया छेड़ खाव, वाणो आईए

अब गुरु जी अपनी लम्बी यात्रा को समाप्त करके फिर वापस अपने देश को ओर आ गये । इस लम्बी यात्रा में गुरु जी ने लाखों को भक्ति-दान दिया, हजारों अज्ञानियों को ज्ञान-मार्ग बताया । यह यात्रा गुरु जी के जीवन में बहुत महत्व रखती है । इस यात्रा में गुरु जी ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ लोगों को सिखाया ।

पंजाब में सबसे पहले वह लाहौर में आकर रुके । यहां आकर लोगों को प्रेम और धर्म का मार्ग बताया और भक्ति के लिये प्रेरणा दी । यहां से वह सैदपुर तलवड़ी और करतार गये ।

भाई लाली के घर में

भाई लाली ने जब गुरु जी को देखा तो उसके मुखड़े पर खुशी की लहर दौड़ गई । वह गुरु जी के चरणों में गिर गया । गुरु जी ने लाली को उठाकर अपने सीने से लगाया और जी भरकर प्यार किया । भाई लाली ने गुरु जी को वह दुःख बताया,

जो उनके जाने के पश्चात् उन सबने सहन किये थे ।

लाली रो भी रहा था और एक-एक करके उस अत्याचार की कहानी सुना रहा था, जो पठानों ने उन पर ढाये थे । विशेष-कर बाबर के जुल्मों की दर्द-भरी कहानी सुनकर गुरु जी भी अपने आंसू न रोक सके । उन्होंने आखे भरते हुये कहा ।

“भाई लाली, इन देशवासियों का भाग्य खराब है । इस देश पर अभी और दुःखों के पहाड़ टूटने वाले हैं । यह दुःख जो तुमने बताया है, यह बहुत बड़े और बुरे हैं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि इससे बड़े दुःख हमें अभी और देखने होंगे । हजारों निर्दोषों की जाने जाएगी । सैकड़ों बेगुनाहों को इस दमन की चक्की में पीसा जायेगा ।

“गुरु जी क्या इसका कोई उपाय नहीं है ?”

“भाई लाली ! यह तो ईश्वर की आज्ञा है । हम धरती के प्राणी इस विषय में कुछ भी तो नहीं कर सकते । अब वही हमारी रक्षा करेगा । हमारा जो भी कर्त्तव्य है, हम उसका पालन कर रहे हैं ।” इसके पश्चात् गुरु जी ने मरदाने से कहा, “मरदानिया, छेड़ खाव, वाणी आईए ।” इसके पश्चात् गुरु जी ने अपने नेत्र बन्द किये और तरंग में गाने लगे —

जैसी मैं आवे खसम की वाणी, तैसडाकरी ज्ञानु वेलाली ।
पाप की जज लै काबलाहु छाया जीरी मगै दानु वेलाली ॥
सरमु धर्मु दुए छपै खलोये कूडै फिरे प्रधान वेलाली
काजिया बामणा की गल थकी अगद पडै सैतानु वेलाली
मुसलमानिया पडहे कतेबा कसर महि करहे खुदा वेलाली
जाति सनातो हीरे हिदवाविया एहे भी लेवै लाई वेलाली
खून के सोहिले गवाहिया नानक रतु का कुमू पाये वेलाली
गुरु जी की दुःख-भरी वाणी सुनकर पास खड़े सब लोग रोने लगे । एक ब्राह्मण ने कुछ फल गुरु जी के आगे रखे और रोते

हुये कहने लगा, “हे ज्योतिस्वरूप, दुःखियों के साथी, हमारा कल्याण करो। सारा देश इस समय आपकी ओर देख रहा है।”

“ईश्वर से प्रार्थना करो। इस समय वही हम सबका साथी है। वही हमारा कल्याण करेगा।”

यह शब्द कहकर गुरु जी चुप हो गये।

वहां से गुरु जी एक बार फिर अपने गाव तलवंडी की ओर चल पड़े। गाव में जाकर बाहर ही एक कुटिया में बैठ गये। घर को तो जैसे वह सदा के लिये तिलाजलि दे चुके थे। शाम के समय जब मरदाना गाव में घूमने गया, तो गुरु जी को माताजी ने उसे देखकर पहचान लिया और पकड़कर पूछने लगी—

“हे मरदाने, बता मेरा बेटा कहा है और तुम दोनों कहां-कहां घूमकर आ रहे हो?”

मरदाने ने माता जी को संक्षेप में अपने सफर की सारी कहानी सुनाई। माता जी जैसे-जैसे बातें सुनती गई तैसे-तैसे उनकी आंखों में आसू आते गये। उनका पुत्र तो अब पूर्ण साधू और सत बन चुका था। उसका जीवन अब पूरे देश का जीवन बन गया था। वह ही अब इस दुखी कौम का आखिरी सहारा था।

गुरु जी के माता-पिता दोनों अपने विछड़े पुत्र को देखने के लिये आये।

गुरु जी ने माता-पिता दोनों के चरणों को छुआ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। घर जाने का अब प्रश्न ही नहीं उठता था। वह अपने पुत्र की हालत देखकर सब कुछ समझ गये थे।

चैन कहां

कुछ दिन ही तलवंडी में ठहरने के पश्चात् गुरु जी ने फिर यात्रा की तैयारी कर ली। अब की बार गुरु जी दक्षिण के प्राचीन धार्मिक स्थानों की यात्रा करना चाहते थे। जिन जगलों में श्री राम ने अपना बहुत-सा समय व्यतीत किया था, जहां-जहां महा-पुरुषों के कदम पड़े थे, उस धरती को देखने की आशा गुरु जी के हृदय में अंगड़ाइया ले रही थी।

रास्ते में हर स्थान पर गुरु जी रुकते और लोगों में ईश्वर नाम का प्रचार करते। चलते-चलते वह पंचवटी, रामेश्वरम के मन्दिरों से होते हुये श्री लंका तक गये। यह वही लंका थी जहां के राक्षस राज्य को समाप्त करके श्री राम ने धर्म का राज्य स्थापित किया था।

इतिहासकारों के कथनानुसार उस समय वहां का राजा बहुत धर्मी और दयावान था। सारे देश में धर्म-प्रचार हो रहा था। साधु-ब्राह्मण का बहुत आदर-मान किया जाता था। जब गुरु जी वहां पहुंचे तो वहां के राजा ने अपने नौकरों को भेजकर उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। गुरु जी मरदाने की साथ लेकर

राजदरबार में पहुंचे ।

राजा ने स्वयं उठकर गुरु जी का स्वागत किया । गुरु जी राजा का यह अच्छा व्यवहार देखकर बहुत ही खुश हुये । राजा को आशीर्वाद देते हुये बोले — “धर्म की जय हो । आप सदा प्रसन्न रहें ।”

फिर गुरु जी ने राजा के कहने पर सबको गुरवाणी का प्रेम-अमृत पिलाया । वहां के लोग बहुत खुश हुये और चारों ओर गुरु जी की जय-जयकार होने लगी ।

कुछ दिन वहां रुकने के पश्चात् गुरु जी वापस चल पड़े ।

कजली वन के सिद्ध और भरतरी हरि से भेंट

गुरु जी जब वहां से वापस आए तो रास्ते में बीजापुर के कोई सौ मील फासले पर कजली वन के सिद्धों का डेरा था । ये लोग इस दुनिया को त्याग चुके थे । बस वहां बैठकर नशे की चीजों का प्रयोग करते और राम-नाम का स्मरण करके सो रहते । इन सिद्धों ने जब अनोखी वाणी वाले एक साधू को जंगल में आते देखा तो पहले तो गुरु जी की शक्ल देखकर हैरान हुये फिर इनके पास आकर पूछने लगे—

“हे सन्त, तुम कौन हो ? कहा से आये हो ? तुम्हारा नाम क्या है ?”

गुरु जी तो चुप रहे, मरदाना बोला—

“यह जगत गुरु नानक देव जी हैं । इनका कोई देश नहीं । हर स्थान पर इनका घर है । यह महान योगी हैं । यह ईश्वर-भक्ति का अमृत बाटने के लिये जगह-जगह घूम रहे हैं ।”

इसके पश्चात् गुरु जी ने गुरवाणी का पाठ आरम्भ किया ।

सारे सिद्ध गुरुवाणी सुनकर बड़े खुश हुये । उन्होंने कहा, “महाराज ! आप एक और योगी भरतरी हरि से मिलिये ।”

गुरु जी भरतरी हरि से मिलने पहुँचे । वह दुनिया को ठुकरा-
कर एक कुटिया में पड़े थे । गुरु जी को अपने सामने देखकर
वह बहुत खुश हुये, और बोले—

“मेरी आत्मा कहती थी कि एक दिन महान व्यक्ति मेरा
कल्याण करने के लिये अवश्य आयेगा ।” वह देर तक आपस में
वचन-विलास करते रहे । भरतरी हरि शराब बहुत पीते थे ।

गुरु जी ने उन्हें समझाया, “इस शराब से क्या लाभ है,
असली नशा तो ईश्वर-भक्ति में है ।

नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात

“ईश्वर का नाम ही एक ऐसा नशा है जो दिन-रात चढ़ा
रहता है । यह नशा कभी समाप्त नहीं होता है । ईश्वर महान
है । उसकी पूजा करने वाले उससे भी महान होते हैं । इसलिये
भरतरी जी, इस बनावटी नशे को छोड़कर ईश्वर नाम का
अमृत पीओ, जो तुम्हें भी अमर कर देगा और लोगों का जीवन
भी सुधरेगा ।”

भरतरी पर गुरु जी की बातों का बहुत असर हुआ, वह
गुरु जी से गुरुवाणी का पाठ सुनते रहे । सारे सिद्ध गुरु जी से
वास्तव-ज्ञान प्राप्त कर चुके थे । गुरु जी भी अपने भक्तों को
देखकर खुश हुये ।

गोरखमत नानकमत के बीच

इस लम्बी यात्रा के पश्चात् जैसे ही गुरु जी दूधवार पंजाब
आये, कुछ दिन करतार में विराम करने के पश्चात् वह फिर
सफर के लिये चल पड़े । वहाँ से वह छोटे नीलीनीत गये । यहाँ
के करीब जंगल में गोरखमत के सिद्धों का बहुत बड़ा डेरा था ।
क्योंकि गुरु जी जो गुरु से ही साधुओं-संतों की संघत थे ।
गुरु जी. विरहनाथ गुरु गोरखनाथ के लिये आये थे ।

श्रद्धा थी, इसलिये वह इन गोरख-मत के सिद्धों से वचन-विलास करने चल पड़े।

गोरखमत के सिद्धों के डेरे में पहुंचकर जब गुरु जी ने अपनी वाणी सुनाई तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि आप लोग भी हमारे साथ रहें। आप जानती है, हमे ऐसे ज्ञानियों की जरूरत है।

गुरु जी ने उन्हें उत्तर दिया—

“तुम लोग इस जगल में क्यों पड़े हो, जबकि तुम्हें भलो-भाति पता है कि हमारा पूरे का पूरा हिन्दू धर्म खतरे में है। ऐसे समय में जगल में आकर छुप जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं और न ही यह कोई ज्ञान की बात है। तुम लोग सब बहादुर हो। गोरख जी के पुजारी हो। तुम्हें तो धर्म-रक्षा के लिए मैदान में कूदना चाहिए। यहाँ इस तरह बैठने का क्या लाभ है।

इन सिद्धों ने गुरु जी को बातों का बड़े ध्यान से सुना, मगर वह इस डेरे से बाहर जाने के लिये तैयार न हुये—“वैसे गुरु जी के सामने वह उनके पुजारी बन चुके थे, उनकी विचारधारा पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया।

कश्मीर में

जैसा कि गुरु जी अपने जीवन के आरम्भिक काल से हर तीर्थ-स्थान पर जाने के इच्छुक थे, उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को अर्पण कर दिया था। इसलिए अब वह देवताओं की धरती कश्मीर को भी देखना चाहते थे। यहाँ शिवजी ने ईश्वर-भक्ति करके सारे ससार के लिये एक नया मार्ग खोल दिया था। वह सब भक्तों के महान् भक्त थे। फिर इस धरती पर उस समय पंडितों का राज्य था। गुरु जी ब्राह्मणों की सगत से बहुत खुश होते थे। उनसे वचन-विलास करने में बड़ा आनन्द आता था।

इसी विचार को लेकर वह मरदाने की साथ ले कश्मीर की

और चल पड़े, पहाड़ी और कठिन रास्तों से गुजरते हुये वह श्रीनगर गये। यहाँ पर रहकर कुछ दिन तक ब्राह्मणों के साथ वचन-विलास किये और उन्हें ईश्वर-भक्ति का नवीन मार्ग बताया। कश्मीर के पंडित गुरु जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुये और वह गुरु जी को वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। मगर गुरु जी रुकते कहा थे। उनका आना-जाना ईश्वर के बस में था। जैसे उन्हें अकाल की आज्ञा होती, वैसे ही वह करते...ईश्वर नाम को उन्होंने बहुत दूर-दूर तक फैलाना था।

चीन, लद्दाख, तिब्बत में

अपने देश की यात्राएं सफलतापूर्वक समाप्त करने के पश्चात् गुरु जी विदेश यात्रा के लिये निकले। सिक्किम, भूटान के रास्ते वह चीन गये। यहाँ इससे पूर्व भारत के एक महान् पुरुष, महान् आत्मा, बुद्ध ने धर्म का प्रचार आरम्भ किया। महात्मा बुद्ध के पश्चात् यह दूसरी महान् आत्मा थी, जो धर्म-प्रचार के लिये चीन गई।

चीन के लोगों में भक्ति-रस का काफी प्रचार था। भारत-वासियों की भांति वह भी धर्म के बारे में कई धर्मों पर विश्वास रखते थे। हजारों देवी-देवताओं को पूजते थे। गुरु जी ने वहाँ जाकर उन लोगों को बताया, “ईश्वर केवल एक है, जो तुम्हारी आत्मा के अन्दर विराजमान है। उसी का नाम लेना हर-एक व्यक्ति के लिये जरूरी है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। किसी भी प्राणी का हृदय मत दुखाओ, बुराइयों से दूर रहो...”

चीन की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात् वह कुछ दिनों तक तिब्बत में धर्म-प्रचार करते रहे। वहाँ से चलकर वह लद्दाख पहुँचे।

लद्दाखी लामाओं के साथ गुरु जी ने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। उन लोगों को ज्ञान दिया। गुरु जी की रस-भरी वाणी मरदाने के ख्वाब पर सुनकर लद्दाखी लोग भूमते, और हरि नाम का कीर्तन करते। यहा भी गुरु जी के हजारों पुजारी बन गये थे।

यहां से गुरु जी शिमला की पहाडियों से होते हुये फिर दक्की ओर चले। गुरु जी की यात्रा काफी लम्बी थी।

अरब देशों की यात्रा पर

सचहु औरै सगुरु की उपरि सच अचारो

धन्य थे हमारे यह गुरु ! इनकी हर बात महान् थी । थका-वट नाम की कोई चीज इनको छू तक नहीं गई थी । इतनी लम्बी-लम्बी यात्राएँ करने के पश्चात् भी उनके साहस में कोई अन्तर नहीं आया था, कुछ दिन करतारपुर में विश्राम करने के पश्चात् उनके हृदय में भक्ति-प्रचार की एक नई लहर उठी । उनकी आत्मा ने उन्हें आवाज दी, 'उठो नानक, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ । अभी कुछ और लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं !'

'सन्वत् १५७५ में गुरु जी ने अपनी अरब देशों की यात्रा आरम्भ की । उन दिनों हाजी लोग सूरत के बन्दरगाह से ही मक्का मदीना की यात्रा के लिये जाया करते थे । भाई मरदाना आपके साथ था । गुरु जी के वस्त्र उस समय के हाजियों वाले थे, नीले कपड़े, एक बगल में वस्ता जिसमें गुरु जी ने अपनी बाणी का संग्रह लपेट रखा था, जैसे हाजी लोग कुरान-शरीफ लपेट कर रखते हैं, दूसरे हाथ में लम्बा डंडा, जिसे हाजी लोग

‘ईसा’ कहते थे ; दूसरी ओर जलान जिसे हाजी लोग ‘मसल्ला’ कहते थे, जिस पर बैठकर पूजा की जाती है । सिद्ध के बीच में होते हुए वह सूरत पहुंचे, यहां से पानी वाले जहाज पर चढ़कर अरब देशों की ओर चल पड़े ।

सागर तट से मक्का तक पैदल चलते-चलते गुरु जी मरुस्थल की यात्रा में काफी थक गये थे । मरदाने को कहा कि अब तुम सो जाओ । सारे हाजी उनके आस-पास लेटे हुये थे ।

मक्का घूमा

गुरु जी तो अन्तर्यामी थे । हर पाखंड के वह विरुद्ध थे । उन्होंने कुरुक्षेत्र और हरिद्वार के पंडों के पाखंडों का खुलकर खंडन किया । उनको बताया यह सब ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा है । इन सबको भूल जाओ और सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करो ।

रात को जब गुरु जी ठंडी-ठंडी रेत पर सो रहे थे । उनके पांव मक्का की ओर थे, जिसे “काबा” कहा जाता है । मुसलमान धर्म में यह सबसे बड़ा अपराध गिना जाता है । मक्का शरीफ खुदा का घर है । मुसलमान हाजियों ने जब एक फकीर को मक्के की ओर पांव किये लेटे देखा तो वह क्रोध के मारे जल उठे, और सब उठकर गुरु जी के पास आये ।

गुरु जी तो आराम की नींद सो रहे थे । उन्हें क्या पता था कि लोग उनके बारे में क्या-क्या सोच रहे हैं ।

हाजी लोग, क्रोध से भरे खड़े थे । उनके वश में होता तो गुरु जी को मार देते, मगर गुरु जी इस ससार के मानव कहा थे । वह तो ईश्वर-भवत थे । उनके चेहरे से आत्म-प्रकाश छलक रहा था ।

इन हाजियों में सबसे अधिक क्रोधी जीवन नामी हाजी था ।

वह क्रोध से भरा हुआ गुरु के पास आया और पांव की ठोकर मार कर बोला ।

“तू कौन है काफिर ! जो खुदा के घर की ओर पाव करके लेटा हुआ है । उठ यहां से...”

गुरु जी को तो कभी क्रोध आया ही नहीं था । उन्होंने अपनी प्रकाश भरी नजरे खोली और धीरे से मुस्कराये, और बोले—

“क्या बात है भाई ?”

“अरे काफिर, तुम्हें नजर नहीं आता, खुदा के घर की ओर पांव करके लेटा हुआ है ?”

“भाई, गुस्से क्यों होते हो ? मैं तो एक अनजान-सा फकीर हूं । मुझे तो पता नहीं खुदा का घर किस ओर है । फिर मैं बहुत थका हुआ हू । तुम यदि चाहते हो कि मैं इस ओर पाव न करूं तो उठाकर दूसरी ओर कर दो, जिस ओर खुदा का घर नहीं है ।”

जीवन हाजी क्रोध से भरा हुआ था ही, उसने बड़ी नफरत से गुरु जी के पाव को उठाकर दूसरी ओर कर दिया ।

मगर हजारों हाजियो ने वही एक निराला चमत्कार देखा, जो आज तक किसी ने न तो सोचा और न हो सकता है ।

जीवन हाजी ने जिस ओर गुरुजी के पांव किये थे उसी ओर मक्का घूम गया था ।

जीवन ने समझा शायद यह मेरी भूल है, मैंने पांव घुमाये नहीं होंगे । उसने एक बार फिर पांव घुमा दिये, मगर खुदा का घर फिर उसी ओर घूम गया ।

अब क्या था ! हाजी लोग तो खड़े-खड़े वृत्त बन गये थे । यह कैसा काफिर था जिसने खुदा के घर को हिला दिया ! यह तो कोई पहुंचा हुआ बली है । सब हाजी गुरुजी के पांव में गिर गये, और क्षमा मागने लगे ।

दूसरे दिन सारे शहर में गुरुजी की इस बात की धूम पड़ गई। दूर-दूर देश-विदेश से आये हाजी, काजी, वली, फकीर, गुरुजी के पास आने लगे, ताकि इस महान् आत्मा के दर्शन कर सकें। इनमें से कुछ हाजी भारत से भी गये हुये थे। उनके हृदय में गुरुजी की देखकर देश-प्रेम जाग उठा। इन सब लोगो ने मिलकर एक विचार-गोष्ठी का प्रबन्ध किया, जिसका अर्थ केवल गुरुजी की ज्ञान-परीक्षा लेना था। गुरुजी अन्तर्यामी थे। वह सब कुछ जानते हुये हसे, और इनकी बातों की परवाह न करते हुये तैयार हो गये।

गोष्ठी का प्रबन्ध हो गया। बड़े-बड़े हाजी, काजी, फकीर लोग आ गये।

गुरुजी से पहला प्रश्न किया गया—

“आप हिन्दू है अथवा मुसलमान ?”

“न मैं हिन्दू हूं न मुसलमान। मैं तो ईश्वर का पैदा किया हुआ एक प्राणी हूँ, उसी स्वामी का सच्चा सेवक।” गुरुजी ने उत्तर दिया।

“यदि आप कुछ नहीं तो बताओ इन दोनों में से अच्छा कौन है ?”

“मेरे विचार में दोनों में से कोई भी अच्छा-बुरा नहीं है। दोनों ही इस समय पागल हो चुके हैं, दोनों अपने वास्तविक धर्म को भूल चुके हैं। दोनों यह भूल चुके हैं कि इन्सान को ईश्वर ने बनाया है और इस इन्सान ने ईश्वर को भूलकर धर्म नरवाण आरंभ कर दिया है। धर्म हमें दुश्मनी नहीं सिखाता प्रेम सिखाता है। हम प्रेम को भूलकर नफरत की ओर चल पड़े हैं, जो हमें खुदा ने नहीं सिखाई। फिर तुम स्वयं सोचो, हम धर्म का पालन कहां तक कर रहे हैं। जहां प्यार है, वहां पर ही खुदा है, जहां नफरत है, वहां पर शैतान है। भाई

गुरुदास की यह वाणी उस समय की सच्ची प्रतीक है—

पुछण, खोलह किताव नू बड़ा हिन्दू कि मुसलमानोई ।

वावा आवे हाजियां शुभ अमलां बाझो दोवे रोई ।

हिन्दू मुसलमान दोये दरगाह अन्दर लैन न ढोई ।

इसी भाति सब लोग गुरु जी पर प्रश्न करते रहे । गुरु जी हर प्रश्न का उत्तर बड़ी दिलेरी से देते रहे । उन लोगो ने गुरुजी को हराने के बहुत यत्न किये, मगर गुरुजी कहां हारते । उनके अग-सग तो ईश्वर था ।

गुरुजी की इस जीत पर बहुत से हाजी इनके पुजारी बने ।

कुछ दिन के पश्चात् वह मक्के से बगदाद की ओर चल पड़े । काजियों और दूसरे मुसलमान जानियो ने रोकने के बहुत यत्न किये, मगर गुरुजी नहीं रुके । बहुत जिद्द करने पर गुरुजी ने अपनी पवित्र खड़ाऊं, काजी रुकनद्दीन को दे दीं, इस वारे में भाई गुरुजी ने इस प्रकार लिखा है ।

घटी निशानी कौस* मक्के अंदर पूज कराई,

वार० १, ३४

गुरुजी की वह खड़ाऊ मक्के से काजी जी उच्चगरीफ ले आये । यहां आज तक भी वह पवित्र खड़ाऊं रखी हुई है । यहां हजारो श्रद्धालु भक्त आज तक उनके दर्शन करते हैं । बहुत सारे धनवान सिखो ने उन खड़ाऊं को लाने का यत्न किया मगर वहां के पीर साहिब देने के लिये राजी नहीं हुये ।

यहां से गुरुजी बगदाद और तुर्की की ओर चले गये ।

बगदाद में गुरुजी ने बहुत सारे फकीरो, वलियों और इसलाम-प्रचारको से खुलकर धर्म के वारे में विचार-विमर्श किया । हर

* कौस खड़ाऊं को कहते थे ।

स्थान पर इनकी जयजयकार हुई। गुरु जी की बातें लोगों का वा मन छू लेती थी। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो या अमीर, गुरु जी अपनी बातों से उसे प्रभावित कर लेते थे। लोग उनकी बातें सुनते ही निष्कपट मन से उनके भक्त बन जाते। सब स्थानों पर उन्होंने अपने यादगारी के चिह्न छोड़े।

बगदाद शहर में आज भी उनकी एक यादगारी 'खतबा' (नींव पत्थर) लगा हुआ है। दूसरे युद्ध में जो भारतीय सैनिक वहां गये थे, उन्होंने इसे देखा है। यह स्थान बगदाद के पश्चिम में कोई एक मील की दूरी पर है। यहां एक बहुत लम्बी-चौड़ी चारदीवारी है जिसके उत्तर में एक इमशान भूमि है। इस चारदीवारी में उत्तर की ओर दो कमरे हैं। पश्चिम वाले कमरे में, 'बहलोलदान' की कब्र है और दूसरी ओर मुहम्मद पाशा अरनाऊत की कब्र है। इस दूसरे कमरे की उत्तर पूर्व वाली दीवार के साथ गुरु जी का यादगारी थड़ा है। इस थड़े के पास वाली दीवार में एक यादगारी पत्थर लगा हुआ है, जिसमें अरब और फारसी भाषा में लिखा हुआ है। यह अक्षर अब स्पष्ट तो नहीं पढ़े जाते मगर वहां के विद्वानों ने बड़ी मेहनत से इसकी खोज की है। यह बात स्मरण रहे कि गुरुजी स्वयं फारसी भाषा के अच्छे विद्वान् थे, और यहां यह भी जान पड़ता है गुरुजी ने अरबी भाषा का ज्ञान वहां प्राप्त कर लिया था—

इसका अर्थ इस प्रकार है—

गुरु अर्थात् हज़रत बाबा नामक फकीर औलिया की याद में यह इमारत सात पीरों की मदद से नये सिरे से बनवाई गई। तारीख यह निकली है। इन नेकबख्त मुरीदों ने दया का मा पैदा किया है। स० ९२७ हिजरी।

१५२० स० ई०, में गुरु जी बगदाद गए थे, उस मुसलमानी केन्द्र में किसी हिन्दू का गुजरना भी असंभव था वहाँ जाकर धर्म-प्रचार किया और वहाँ पर आदर-मान प्राप्त किया। यह इसी बात का पक्का सबूत है कि वहाँ के आपके पुजारियों ने आपकी यादगार बनवाई।

स्थान पर इनकी जयजयकार हुई। गुरु जी की बातें लोगों का वा मन छू लेती थी। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो या अमीर, गुरु जी अपनी बातों से उसे प्रभावित कर लेते थे। लोग उनकी बातें सुनते ही निष्कपट मन से उनके भक्त बन जाते। सब स्थानों पर उन्होंने अपने यादगारी के चिह्न छोड़े।

बगदाद शहर में आज भी उनकी एक यादगारी 'खतबा' (नीव पत्थर) लगा हुआ है। दूसरे युद्ध में जो भारतीय सैनिक वहाँ गये थे, उन्होंने इसे देखा है। यह स्थान बगदाद के पश्चिम में कोई एक मील की दूरी पर है। यहाँ एक बहुत लम्बी-चौड़ी चारदीवारी है जिसके उत्तर में एक इमशान भूमि है। इस चारदीवारी में उत्तर की ओर दो कमरे हैं। पश्चिम वाले कमरे में, 'बहलोलदान' की कब्र है और दूसरी ओर मुहम्मद पाशा अरनाऊत की कब्र है। इस दूसरे कमरे की उत्तर पूर्व वाली दीवार के साथ गुरु जी का यादगारी थड़ा है। इस थड़े के पास वाली दीवार में एक यादगारी पत्थर लगा हुआ है, जिसमें अरब और फारसी भाषा में लिखा हुआ है। यह अक्षर अब स्पष्ट तो नहीं पढ़े जाते मगर वहाँ के विद्वानों ने बड़ी मेहनत से इसकी खोज की है। यह बात स्मरण रहे कि गुरुजी स्वयं फारसी भाषा के अच्छे विद्वान् थे, और यहाँ यह भी जान पड़ता है गुरुजी ने अरबी भाषा का ज्ञान वहाँ प्राप्त कर लिया था—

इसका अर्थ इस प्रकार है—

गुरु अर्थात् हज़रत बाबा नामक फकीर औलिया की याद में यह इमारत सात पीरों की मदद से नये सिरे से बनवाई गई। इस तारीख यह निकली है। इन नेकबख्त मुरीदों ने दया का चशमा पैदा किया है। स० ६२७ हिजरी।

१५२० स० ई०, में गुरु जी बगदाद गए थे, उस मुसलमानी केन्द्र में किसी हिन्दू का गुजरना भी असंभव था वहां जाकर धर्म-प्रचार किया और वहां पर आदर-मान प्राप्त किया। यह इसी बात का पक्का सबूत है कि वहां के आपके पुजारियो ने आपकी यादगार बनवाई।

वापसी और वली कंधारी से भेंट

बगदाद, तुर्की, ईरान से अफगानिस्तान होते हुये गुरुजी वापस भारत की ओर चल पड़े। पेशावर से अटक को पार करते हुये आपने पजाव में प्रवेश किया। यहाँ से वह हसन अबदाल पहुँचे, जो रावलपिंडी से कोई तीस मील दूर है, (यह क्षेत्र अब पाकिस्तान देश का भाग बन चुका है)। यहाँ आप नगर के बाहर एक पहाड़ी स्थान पर डेरा लगाकर बैठ गये और अपना पूजा-पाठ करने लगे।

उस पहाड़ी के ऊपर एक तपस्वी मुसलमान फकीर बाबा हसन अबदाल वली कंधारी रहता था। वही पर एक चश्मा था जिसका ठंडा और मीठा पानी एक तालाब के रूप में इकट्ठा हुआ रहता था। यही से नगर के लोग पीने का पानी लेते थे, यही पर वली कंधारी विराजमान था।

गुरुजी के वहाँ पहुँचते ही गांव के लोग उनका शब्द कीर्तन सुनने के लिये इकट्ठे हो गये। जैसे-जैसे लोगो को पता चलता गया, वैसे-वैसे गुरुजी के पुजारियों की संख्या बढ़ती गई। गुरुजी की सीमा इस क्षेत्र में बढ़नी आरंभ हुई। यहाँ तक कि वली

कधारी के चेले भी गुरुजी की प्रशंसा करने लगे ।

जब वली कधारी ने सब लोगो को गुरुजी की प्रशंसा करते सुना तो वह ईर्ष्या से जल उठा । वह कैसे सहन कर सकता था । लोग उसके होते हुये किसी दूसरे फकीर की पूजा करे । वह क्रोध मे इस कदर अघा हो गया कि उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस चश्मे का पानी न गाव वालो को दूंगा और न ही उनके इस गुरु को ।

गाव वालो ने जब यह बात सुनी तो वह घबरा गये और हाथ जोडकर वली कंधारी के पास पहुचे । “पीर जी, हम पर इतना जुल्म न करो । पीने का पानी हमें अवश्य दो नही तो हम प्यासे मर जायेंगे ।”

मगर वली कधारी तो क्रोध मे अघा हो चुका था । उसने किसी की भी न सुनी और सबसे कह दिया, “मैं एक बूद पानी की नही दूंगा, न आपको न आपके इस गुरु को । सब प्यासे मरो ।”

जब लोगो ने और अधिक कहा तो उसने कहा—

“यदि तुम्हारा गुरु इतनी शक्ति का मालिक है, तो वह अपनी शक्ति से नया चश्मा ही वहां द्यो नही पैदा कर लेता ?”

वली कधारी की बात सुनकर सब लोग निराश होकर गुरु जी के पास आये । गुरुजी ने जब सब बातें सुनी तो उन्होने मरदाने से कहा, “जाओ, तुम वली कधारी के पास जाकर बडे प्यार से उन्हें समझाओ कि फकीरो को गुस्सा शोभा नही देता । हम लोगो की सेवा के लिये ससार मे आये हैं, हमें लडना नही चाहिये । सेवा हमारा धर्म है ।”

मरदाना गुरुजी के कहने पर वली कधारी के पास पहुचा और दोनो हाथ जोडकर उनसे प्रार्थना की कि वली जी मेरे गुरुजी ने आपकी सेवा मे मुझे इस कार्य के लिये भेजा है ।

“जाओ, जाकर कह दो, यदि तुम गुरु बनेफिरते हो तो क्यों नही गुरु शक्ति से नया चश्मा पैदा कर लेते?”

मरदाने ने गुरु जी से सब बातें बता दी।

जी ने कहा, “चिंता न करो। जहाँ तुम खड़े हो, इस जगह को खोदकर देखो, इसके नीचे पानी का चश्मा है।”

कुछ लोगों ने जल्दी से उस स्थान को खोदा तो नीचे से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सब लोग खुशी से नाचने लगे और गुरुजी की जय जयकार होने लगी।

पंजा लाया

जब वली कधारी ने देखा कि गुरुजी ने तो वास्तव में ही वहाँ पर पानी का चश्मा पैदा कर लिया है, लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं और चारों ओर से गुरुजी की जयजयकार की आवाजे आ रही हैं, तो बदले की भावना से अंधा हो गया। इसी अंधेपन में उसने पहाड़ी से एक बहुत बड़ा पत्थर गुरुजी की ओर लुढ़का दिया, ताकि यह सब लोग पत्थर के नीचे आकर दबकर मर जायें। उस समय गुरुजी दातून कर रहे थे। उन्होंने जब इतने बड़े पत्थर को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर दिया।

गुरुजी का पंजा लगते ही पत्थर वहीं रुक गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तक गुरुजी के पजे का निशान उस पत्थर में है। उस पजे के नाम पर ही उस स्थान पर गुरुद्वारा पंजा साहिब बना हुआ है।

जब वली कधारी ने यह सब दृश्य अपनी आखों से देखा तो वह गुरुजी के पाव में गिर पड़ा और उनका चेला बन गया।

बाबर के अत्याचार

कहा सुखेल तबेला घोडे कहा मेरी सहनाई
कहासु तेगबन्द गाढेरिडी कहासु लाल कघाई

गुरुजी वहा से सईदपुर अपने पुराने भक्त लाली के यहां पहुँचे । पीछे से बाबर अपने देश से मार खाकर भारतवर्ष पर हमला करता, लूटमार करता, बेगुनाहों को कत्ल करता हुआ आ रहा था । उसने स्यालकोट का सारा क्षेत्र जीत कर लूट लिया था । अब वह वहा से तलवडी सईदपुर की ओर बढ़ रहा था । पठान सरदार जो इस समय अय्याश और भोगी हो चुके थे, बाबर के सामने ठहर न सके । जैसे ही बाबर ने हमला किया, वह सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । कुछ अपनी गद्दियों को छोड़कर भाग गये ।

बाबर एक महान विजेता की भाँति लूट-मार करता भागा आ रहा था । उसने जिस शहर पर हमला किया, पहले वहा पर लूट-मार की फिर कत्लेआम शुरू कर दिया । इसके पश्चात् ज़ा लोग बच गये उन्हें कैदी बनाकर साथ ले गया । उनसे बेगार ली जाने लगी । इन सब चाज़ों के बारे में पहले अध्याय में

विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है। बाबर ने सईदपुर पर हमला किया। वहाँ भी लूट-मार का वाजार गर्म हुआ। कत्लेआम हो रहा था। गुरु जी उस समय भाई लाली के घर में थे। मरदाना भी वही था। उन दोनों को और लोगो की भांति कैदी बना लिया गया। भाई मरदाने को एक फौजी घोड़े की लगाम पकड़ा दी गई। गुरु जी के सिर पर एक भारी गठरी रख दी गई।

गुरु जी के सिर पर जो बोझ था, वह उसे महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उनके हृदय पर तो इससे कहीं अधिक बोझ पड़ा हुआ था। दर्द-भरी आंखों से वह अपने देशवासियों की हालत देख रहे थे। शरीफ घरों की वह स्त्रिया जिन्होंने आज तक घर से बाहर पांव नहीं निकाला था, कैदी बनी हुईं सिर पर मनो बोझ उठाये काफले के साथ चल रही थीं। यह सारा दृश्य देखकर गुरु जी का हृदय भर आया। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह पीड़ा भरे स्वर में मरदाने से बोले—

“ख्वाब बजाओ मरदाने, वाणी आई है।”

मरदाने ने घोड़े को छोड़ दिया और ख्वाब बजाने लगा। गुरु जी अपने सुन्दर मुख से वाणी का उच्चारण करने लगे। गुरु जी की आवाज में पहले तो रस था, परन्तु अब तो रस के साथ दर्द भी था। ऐसा दर्द, जिसमें संसार भर की पीड़ा समा गई थी। वह गा रहे थे—

जिन सिरी सोहनि परिया मांगी पाये संदूरि
से सिर काती मुनानि, गलविधि आवै धूड़ि
महिलां अदरि हीदीयां हुगि बहणि न मिलनी हदूरि।
अदिसु बाब, अदिसु……

लोगो ने जब गुरु जी से गुरुवाणी सुनी तो उनके दुःख अपने आप मिट गये। वह गुरु जी के साथ गाते चलने लगे। शाम को सबको एक कैदियों के कैम्प में रखा गया। यहाँ इनको चक्कियां

चलाने के लिये दी गई ताकि बाबर की सेना के लिये आटा पीसें।

जब शाम को बाबर कैम्प में कैदियों को देखने आया तो उसने देखा जो चक्की गुरु जी को पीसने के लिये दी गई है, वह तो अपने आप चल रही है। गुरु जी पास बैठे भजन गा रहे हैं। मरदाना ख्वाब बजा रहे हैं।

बाबर समझ गया यह तो कोई बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। इसे कैदी बनाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा न हो यह कहीं मुझे श्राप दे दे। वह हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने खड़े हो गये और कहने लगे—

“हे साधू महाराजा, हमे क्षमा करो। हमसे भूल हो गई। आप बहुत करनी वाले फकीर हैं, आप जो मागोगे हम देगे।”

गुरु जी ने हँसते हुए कहा—

बाबर जी महाराज ! हमे कुछ नहीं चाहिये। हम तो फकीर हैं। यदि तुम वास्तव में ही कुछ देना चाहते हो तो, इन सब बेगुनाहों को छोड़ दो। इनका जो माल लूटा है वह वापस कर दो। यही हमारी इच्छा है।”

बाबर ने उसी समय तमाम कैदियों को छोड़ने का आदेश दिया और उन सबका लूटा हुआ माल वापस करवा दिया और वह गुरु जी का पुजारी बन गया।

गुरु जी ने उसे समझाया, “यदि आप इन लोगों पर शासन करना चाहते हो तो लूटो नहीं। इनके धर्म को न बिगाड़ो। नफरत को प्रेम से जीतो। इस तरह तुम एक सफल शासक बन जाओगी।”

बाबर ने गुरु जी की बातों पर पूरा-पूरा अमल करने का वचन दिया और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया।

यहां से गुरु जी फिर अपने घर की ओर चले गये। यहां से वह फिर बटाले भी गये, फिर मुल्तान की ओर जाने की योजना

बनाई । यह गुरु जी की अन्तिम यात्रा ही कहलाती है । इसके बाद वह फिर कभी यात्रा पर नहीं निकल सके । शरीर थककर एकदम जर्जर हो चुका था । देश और देशवासियों की विगड़ी हालत के कारण दुख से उनका मन भी छलनी हो चुका था । अवस्था भी बहुत हो गई थी, किन्तु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा । अन्तिम क्षण तक वह अपना काम करते रहे । गुरु जी तो धर्म-प्रचार के लिये भेजे ही गये थे । वह बैठ कैसे सकते थे । वह फिर अपने कार्य में लग गये ।

करतारपुर में वापसी और मरदाने से जुदाई

अब गुरु जी करतारपुर वापस आकर वहां रहकर धर्म-प्रचार करने लगे । यहां बहुत दूर-दूर से लोग उनके दीवानों में भाग लेने के लिये आते और धर्म का ज्ञान प्राप्त करके जाते ।

यही पर उनका हर समय का साथी मरदाना ईश्वर को प्यारा हो गया । वह मरदाना जिसने हर दुख-सुख में उनका साथ दिया, जो उनकी कविताओं में मन मोहने वाली ख्वाब की स्वरो से जान डाल देता था । जब मरदाना अन्तिम सांसें ले रहा था तो गुरु जी ने पूछा—

“मरदाने अब तुम हमें छोड़कर ईश्वर के पास जा रहे हो । बताओ तुम्हारे मृतक शरीर को जलाया जाये या धरती में दबाया जाये ?”

मरदाने ने हसते हुये उत्तर दिया, “हे मेरे परम गुरु जी, आप अन्तर्यामी हैं । अब आप ही बताओ जब मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जायेगी तो यह क्या रह जायेगा ? खाली मिट्टी का ढेर । फिर इसकी जो इच्छा हो करो” फिर आप मुझे अपना सेवक समझते हो, इस सेवक के साथ जो भी इच्छा हो करना । आप ही मेरे मां-बाप हैं, मेरे गुरु हैं, यह सब चीजें आपने सोवनी

हैं मैंने नहीं । मुझे तो खाली आशीर्वाद दो ताकि मेरा कल्याण हो जाये... ”

गुरु जी ने मरदाने की देह का बड़े आदर से अंतिम संस्कार किया । उसके पश्चात् मरदाने का लडका गुरु जी का खवाबी बन गया ।

गुरु जी अब दिन-रात धर्म-प्रचार में लगे हुये थे ।

भाई लहणा जी और गुरु-गद्दी

बाबा लहणा जी फिरोजपुर जिले के एक अमीर किसान के पुत्र थे और वह दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे । उस क्षेत्र में लहणा जी को देवी का बहुत बड़ा उपासक माना जाता था । आमतौर पर लहणा जी अपने घर के एक कमरे में आटे की एक ज्योति बना उसमें देसी घी डालकर जलाया करते जिसे देवी की ज्योति कहा करते । इसके सामने बैठकर घंटों वह देवी की पूजा किया करते ।

अपने गांव के एक गुरु प्रेमी भाई जोध जी से गुरु जी के बारे में उसने जब इतना कुछ सुना तो वह करतारपुर जाकर गुरु जी की शरण पड़े और उन्हीं के शिष्य बन गये । धीरे-धीरे वह गुरु जी का एक बहुत बड़ा सेवक बन गया ।

लहणा जी से अंगद जी बन गये

गुरु जी अब यह बात महसूस कर रहे थे कि उनकी अन्तिम यात्रा का समय निकट आता जा रहा है । इस महान कार्य को

आगे बढ़ाने के लिये किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके पश्चात् यह सब काम सभाल सके। अतः मैं उनकी नजर लहणा जी पर पड़ी।

गुरु जी ने पांच पैसे और एक नारियल लहणा जी के आगे रखकर प्रणाम किया और कहा, “अब आप गुरु अंगद हो गये हैं। अब मैं सारा कार्य आपको सौंप रहा हूँ।” यह गद्दी अंगदजी को, असाढ़ बदी तेरह सबत् १५९६, १४ जून सन् १५३६ को मिली।

इस भाति हमारे प्रिय गुरु जी, ७ सितम्बर, १५३६ ई० को इस संसार से सदा के लिए चले गये। पीछे अपनी अमिट यादें छोड़ गये। वह महान् थे। उनकी लीला महान् थी। वह जिस महान् कार्य के लिये आये थे, उसकी पूर्ति कर चले थे। शेष जो रह गया था, उसको पूरा करने के लिये उनके शिष्य थे। गुरु जी का सारा जीवन तप और त्याग की कहानी है। उन्होंने धर्म को बचाने के लिये जो कुर्बानी दी वह उनका ही अपना भाग था। वह जीवन भर घूमते रहे। केवल धर्म-प्रचार के लिये। एक दिन भी वह चैन से नहीं बैठे। महात्मा-बुद्ध के पश्चात् यदि किसी भारतीय महात्मा ने धर्म-प्रचार के लिये इतनी लम्बी यात्राएँ की तो वह यह अमर गुरु महात्मा गुरु नानक देव जी थे, जो हमारे धर्म-इतिहास में सदा अमर रहेगे। वह मानवता के लिए जिये, मानवता की रक्षा के लिये जीवन भर संघर्ष करते रहे। वह सच्चे ईश्वर-भक्त थे। पाखंडी लोगों के विरुद्ध उन्होंने बहुत किया, सच्ची ईश्वर-भक्ति का ज्ञान-मार्ग उन्होंने पूरी मानवता को दिखाया।

जिसी प्यारे सिधुनेहु तिसु भरि चलिये।

विरगु जीवन ससारि ताकै पाछे जीवणा ॥

मृतक शरीर के बारे में झगड़ा

यह केवल गुरु जी की ही महानता थी कि उनके मृतक शरीर का संस्कार करने अथवा धरती में दफनाने के लिए झगड़ा खड़ा हो गया। अभी गुरु जी अपनी अन्तिम सासें ले रहे थे। उनके श्रद्धालु हिन्दू उनकी देह को अग्नि में रखकर संस्कार करना चाहते थे। मुसलमान श्रद्धालु चाहते थे कि हम इन्हें दफनायेगे।

गुरु जी ने कहा, “भाई लोगों, इस कार्य के लिये झगड़ा मत करो। तुम दोनों ही मेरे दोनों ओर अपने-अपने फूल रखकर चादर डाल दो। जिसके फूल मुरझा जायेंगे वह हार जायेंगे। जिसके फूल मुरझायेगे नहीं उसको इच्छा अनुसार मेरे शव का अन्तिम दाह-संस्कार किया जाये।

गुरु जी के कहने पर यह सब कर दिया गया।

परन्तु जब सुबह उठकर श्रद्धालु भक्त देखने के लिये बड़े उत्सुक हो आये और उन्होंने चादर उठाकर देखा तो वहाँ गुरु जी का शव ही नहीं था। उनका शव ईश्वर ने स्वयं ही अपने पास बुला लिया था ताकि इस महामुनि के शव के लिये लोग आपस में न झगड़े।

बस अब दोनों ओर के भवतो ने अपने-अपने फूल उठा लिये। एक धर्म वालो ने यह फूल दफना दिये, दूसरे धर्म वालों ने उनको चिता में रखकर संस्कार कर दिया। यह दोनों समान-धियाँ रावी नदी के तट पर थी, जिन्हें नदी बहा कर ले गई।

गुरु नानक जी की स्मृति में कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारे

ननकाना साहब में

१. जन्म स्थान—यहां गुरु जी का जन्म हुआ था ।
२. बाल लीला—गुरुद्वारा जन्म स्थान के साथ ही ।
३. तबू साहब—यहां पर गुरु जी सच्चा सौदा करने के पश्चात् आकर बिराजे थे ।
४. पट्टी साहब—यहां पर बैठ गुरु जी पाठशाला में पढ़ा करते थे ।
५. माल जी साहब—यहां पर बैठकर गुरु जी गाय भैंसों चराया, करते थे ।
६. क्यारा साहब—यह वह स्थान है जहां गुरु जी ने भैंसों के खाये हुये खेत को हरा किया था ।

सुलतानपुर में

- ७ गुरुद्वारा, सत घाट—नदी के किनारे वह स्थान जहां पर गुरु जी लोप हो गये थे ।

८. गुरुद्वारा हर साहब—यहां पर गुरु जी ने सरकारी मोदीखाने की दुकान खोली थी ।
९. गुरुद्वारा कोठरी साहब—यहा पर नवाब ने आपको बन्दी बनाकर रखा था ।
१०. गुरुद्वारा गुरु का वाग—यहां पर गुरु जी की बहन] बीबी नानकी रहती थी, उनके साथ गुरु जी रहते थे ।
११. गुरुद्वारा बेर साहब—नदी के तट पर वह स्थान जहा गुरु जी रोज स्नान किया करते थे, यहा पर उस समय से एक बेर खड़ी है ।
१२. गुरुद्वारा पजा साहब—यह गुरुद्वारा पाविस्तान मे है यहा पर गुरु जी ने अपने पजे से बली कधारी का पत्थर रोका था ।
१३. गुरुद्वारा मजनू टीला—दिल्ली मे ।

